

جدید افکار و نظریات

ایک تجزیاتی مطالعہ

تالیف:

مولانا محمد رضوان عزیز صاحب حفظہ اللہ

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت

حضورِ باغِ روڈ ملتان فون نمبر 0614783486

جدید افکار و نظریات

ایک تجزیاتی مطالعہ

مطالعہ تاریخ کے رہنما اصول، جماعت المسلمین سیکولر ازم سوشل ازم
جمہوریت اور ہیومن رائٹس پر لکھے گئے تجزیاتی مقالات کا حسین مجموعہ

تالیف:
مولانا محمد رضوان عزیز صاحب حفظہ اللہ

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت
حضورِ باغ روڈ ملتان فون نمبر 0614783486

مقدمہ:

اللہ تعالیٰ کی ذات ہی لائق حمد و ثناء ہے جس نے کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور اسے اپنی قدرت خاصہ سے مزین کیا اور صلوٰۃ و سلام ہو نسل انسانی کے سردار مشفق اور رہبر و رہنما نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد ﷺ پر جن کی بعثت سے سلسلہ نبوت اپنے کمال اختتام کو پہنچا اور باضابطہ حتمی اور آخری خدائی خلافت کا آغاز ہوا۔ ”علیہ الصلوٰۃ والسلام بعدد کل ذرة الف الف مرة“ اُمم سابقہ کو اپنے انبیاء کی معیت میں غزوات عسکریہ کا سامنا رہا جنگیں ہوتی رہیں اور حکومتیں بنتی اور ٹوٹی رہیں لیکن کسی بھی دور میں اہل حق پر فکری یلغار کی ایسی شدت نہیں آئی جس کا سامنا امت مسلمہ کو کرنا پڑ رہا ہے جب لڑائی صرف ایک جہت سے ہو تو آسان ہوتی ہے لیکن چوکھی جنگ لڑنا جس میں دماغ، زبان، قلم و کمان سب ہی شمشیر بکف ہوں اور دشمن بھی ”ابھی نہیں تو کبھی نہیں“ کے عزم سے میدان میں اترا ہوا ہو تو حالات کی سنگینی کا اندازہ خود ہی ہو جاتا ہے۔

قرب قیامت جو فتنے سراٹھائیں گے ان فتنوں میں سے ایک خطرناک ترین فتنہ قلم کا ظہور ہے آپ ﷺ نے علامات قیامت کو ارشاد فرماتے ہوئے اس حقیقت کو آشکارہ کیا۔

”عن النبی ﷺ ان بین یدی الساعة تسلیم الخاصه وفسوالتجارة

حتى تعین المرءة زوجها علی التجارة وقطع الارحام وشهادة الزور
وکتمان شهادة الحق وظهور القلم۔

(مسند احمد رقم الحدیث ۳۶۶۲، ۳۸۴۸۔ مسند عبد اللہ ابن مسعود رقم الحدیث ۳۸۷۰)

آپ ﷺ سے روایت کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب صرف خواص ہی کو سلام کیا جائے گا تجارت عام ہو جائے گی یہاں تک کہ مرد کے ساتھ اس کی عورت بھی تجارت میں تعاون کرے گی قطع رحمی عام ہو جائے گی جھوٹی گواہی کا دور دورہ ہوگا اور سچی گواہی کو چھپایا جائے گا اور قلم کا ظہور ہوگا۔

قلم کے ظہور سے جس تصنیف و تالیف کے فتنہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ دور اس کی عمدہ ترین مثال ہے ہر شخص اپنی فکر و نظر میں آزاد خیال ہے کوئی اخلاقی و شرعی قدغن اس کو پابند نہیں کر پارہی

اور پرنٹ اور سوشل میڈیا تک رسائی نے ہر ایک کی ذاتی سوچ کو چاہے وہ کتنی ہی سطحی کیوں نہ ہو کثیر عوام الناس کا موضوع بحث بنادیا ہے اور کس و ناکس خواندہ و ناخواندہ رائے زنی کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ اور جھلاء کی گفتگو سے کس قدر اختلافات جنم لیتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مفسر طبریؒ نے کیا خوب فرمایا ”لو سکت الجہال لقل الخلاف“ اگر جاہل خاموش رہتے تو اختلاف کم ہو جاتا۔

جاہل علمی معاملات کے اہل نہ تھے کہ اس میں تبصرہ کرتے مگر انہوں نے اپنی نااہلی سے ذہنی انتشار میں مزید اضافہ کر دیا۔

اس وقت جبکہ ہر طلوع ہونے والا سورج کسی نئے فتنے کا خبر لا رہا ہے اور غروب ہوتے وقت کسی سنت کے نشان کو بھی ساتھ لے جاتا ہے یہ ایسا دور پر فتن ہے کہ سید ابوالحسن علی ندوی تڑپ کر فرمایا کرتے تھے ”ردۃ ولا ابابکو لھا“ ہائے ارتداد پھیل رہا ہے مگر امت میں کوئی ابو بکر نظر نہیں آ رہا جو اس کا تدارک کرے۔

ملک عزیز اس وقت جن خارجی و داخلی مسائل کا شکار ہے اس پر تشویش ہونا تو اہل وطن کیلئے ضروری ہے ہی لیکن روز افزوں پیدا ہونے والے فکری و ذہنی فتنے اس کی بنیادوں کو متزلزل کر رہے ہیں۔ علماء حقہ ہمہ وقت ان فتنوں کی بنج کنی میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے ان کی حفاظت فرمائے۔

استاد مکرم شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایا صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے راقم کو حکم فرمایا کہ فتنوں کی نشاندہی اور گمراہ طبقات کی ہدایت اور درنگی کیلئے کچھ جامع نصاب تیار کرو۔ حضرت الاستاد عمر کے جس حصے میں ہیں وہاں تو صرف آرام کیا جاتا ہے مگر ان کے ہاں آرام کرنا تو دور کی بات دوسروں کو بھی بے آرام رکھنا عبادت سمجھا جاتا ہے جو انان بادہ مست و قلم بدست سے شیخ خم خانہ الست کی رفتار آج بھی فزوں تر ہے۔ بہر حال تعمیل ارشاد میں فوری طور پر مندرجہ ذیل عنوانات پر مضامین تیار کیے گئے۔

جماعت المسلمین رجسٹرڈ۔ مطالعہ تاریخ کے رہنما اصول، لبرل ازم، سوشل ازل ہیومن رائٹس اور روشن خیالی وغیرہ اور ان غزوات فکریہ میں مسلمانوں کا موقف اور مد مقابل کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔

اور یہ تمام کام ہنگامی بنیادوں پر کیا گیا ہے جس میں بہت سی بہتری کی گنجائش بہر حال میں موجود ہے اگلے ایڈیشن میں انشاء اللہ العزیز اس میں مزید مفید اضافہ جات ہوں گے۔ جو لوگوں کو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔

بعض کتب تک رسائی جو کہ بظاہر ناممکن تھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا اسلم ندیم نقشبندی بھائی آصف بلال صاحب اور برادر مکرم اصلاح الدین الشمس کو جنہوں نے مطلوبہ کتاب کی فراہمی کو یقینی بنایا اور تخصص سال سوم کے طلباء عزیز جو ساتھ ساتھ کمپوزنگ کے فرائض سرانجام دیتے رہے اور بالخصوص مولانا معمر صاحب جو دن رات کتاب کی سیٹنگ اور پروف ریڈنگ میں مصروف رہے حتیٰ کہ یہ تصنیف مایہ تکمیل کو پہنچی اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

اللہ ان تمام معاونین کو اپنی شایان شان اجر عظیم نصیب فرمائے اور روز محشر شفاعت پیغمبر سے ہمکنار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

محتاج دعا

محمد رضوان عزیز

مسؤول شعبہ تخصص فی علوم ختم النبوة چناب نگر

اس طالب علمانہ کاوش کو برادر مکرم شہید ختم نبوت بھائی کلیم اللہ شہید آف چار سده کی طرف منسوب کرتا ہوں جو رسول اللہ ﷺ کی عزت و ناموس کی خدمت و دفاع میں زندہ رہا اور انہی کی اطاعت میں حیات جاودانی پا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس تصنیف کا ثواب انہیں نصیب فرمائے اور ان کے طفیل ان سب کو جو اس کے اہل ہیں۔

محمد رضوان عزیز

فصل الاول مطالعہ تاریخ کے چند رہنماء اصول

علم عمرانیات کی افادیت و اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے

علم عمرانیات جسے علم تاریخ کہتے ہیں یہ انسانیت کے ارتقائی سفر کی داستان ہے تاریخ انسانی

ہے تاریخ انسانی کے لیل و نہار تعمیر و تخریب حوادث و سائنات عروج و زوال انفرادی و اجتماعی واقعات کا ایک تلخ مرقع ہوتی ہے۔ تاریخ انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں گزشتہ نسلوں کے بیش بہا تجربہ کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرتی ہے۔ اس تاریخ کے توسط سے ماضی کی غلطیوں پر متنبہ ہو کر نئی پالیسی وضع کی جاسکتی ہے جس سے حال کو خوش حال اور مستقبل کو روشن کیا جاسکتا ہے۔

تاریخ نویسی میں چونکہ اپنے اسلاف کے حسن و قبح کو بیان کیا جاتا تھا اور ہر مؤرخ اپنے نقطہ نظر سے سوچتا تھا۔ اور اسی نظر سے لکھتا تھا، اور تاریخ کا کوئی خاص اصول نہ ہونے کی باعث وثیقہ تاریخ اس درجہ کی ثقاہت حاصل نہ کر سکا جو کہ اس عنوان کا تقاضا تھا اور یہ طے شدہ بات ہے کہ بے اصولیاں ہمیشہ کچھ اصولوں کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ لہذا نسل انسانی کے بے اصولیوں نے کچھ اصولوں کو جنم دیا اور تاریخ تعمیر نو کے سخت مرحلے سے گزری۔ بعض وہ لوگ جو علوم تاریخ سے تو آشنائی رکھتے تھے مگر وحی کی روشنی سے محروم تھے انہوں نے تاریخ کی جس طرح منظر کشی کی وہ ایک مستقل تاریخ ہے۔ مگر سردست امت مسلمہ میں جن مقدس شخصیات جو اسلام میں اساسی حیثیت رکھتی ہیں ان کے حوالے سے جو تاریخ کی آڑ میں زہر اگلے گیا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے متعلق کچھ اصول قلمبند کیے جائیں تاکہ تاریخ کے سانپ کچھ تریاق بھی ہو جائے سردست دس اصول پیش خدمت ہیں۔ عنقریب ۱۴۰ اصول تاریخ مستقل تصنیف کی صورت میں ہدیہ قارئین کروں گا۔ انشاء اللہ العزیز۔

(اصول نمبر ۱)

حضرات صحابہؓ و اہل بیتؑ کے متعلق کسی بھی بصری و سمعی لٹریچر سے استفادہ سے قبل یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ دونوں طبقات مذہب کا موضوع ہیں تاریخ کا موضوع نہیں اگرچہ تاریخ اسلام

کی بنیاد بھی انہی نفوس مقدسہ کی حیات مبارکہ سے اٹھی ہے لیکن ان حضرات کو پرکھنے کا آلہ تاریخی روایات نہیں ہیں بلکہ شریعت اسلام کے وہ محکم اصول و ضوابط ہیں جنہوں نے ان ہستیوں کی آئینی حیثیت کو واضح کر دیا ہے لہذا کسی بھی کتاب میں اگر کسی صحابی کے متعلق ایسی بات کی جائے جو اصول شریعت سے متصادم ہو تو ترجیح بہر حال شریعت کو ہوگی اور اس تاریخی روایت کو یا تو تطبیق دی جائے گی یا رائج مرجوح کو دیکھا جائیگا اگر کسی طرح بھی بات نہ بنے تو اس روایت کو چھوڑ کر اصل الاصول کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

(اصول نمبر ۲)

زہر اور کشتہ زہر کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔

ایک گناہ جب عام آدمی کے نامہ اعمال میں ہو تو انتہائی نقصان دہ ہے جب تک وہ حین حیات توبہ نہ کر لے اور اللہ اسے معاف نہ کر دے وہ گناہ ایسا زہر ہے جو دنیا و آخرت کو برباد کرنے والا ہے لیکن جب بالکل ویسا ہی گناہ کسی صحابی یا اہل بیت کے نامہ اعمال میں نظر آئے۔ تو اسے گناہ نہیں کشتہ گناہ سمجھا جائے گا۔ جس طرح شنگرف تو نقصان دہ زہر ہے لیکن کشتہ شنگرف انتہائی مجرب دوا ہے بعینہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ و اہل بیتؑ کو آزمائش کی بھٹیوں میں ایسا کندھن بنایا کہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا۔ اولئک سید اللہ سیاقہم حسنت یہ وہ طبقہ ہے جنکے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیا گیا ہے لہذا کسی صحابی کے بظاہر گناہ کا واقعہ کسی تاریخ یا حدیث کی کتاب میں پڑھ کر ان مقدس ہستیوں کو کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔

(اصول نمبر ۳)

جرح و تعدیل کے مسلمہ اصولوں کو مدنظر رکھا جائے گا۔

حضرات صحابہ و اہل بیتؑ کے متعلق کسی بھی مؤرخ یا محدث یا محقق کی جرح کو اہمیت دیکر کوئی رائے قائم کرنے سے پیشتر محدثین کے اس اصول کو مدنظر رکھا جائے جو انہوں نے اجلہ ائمہ حدیث، ائمہ فقہ اور امت کی مقتدر ہستیوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے علامہ سبکیؒ اپنی کتاب

قاعدہ فی الجرح والتعديل میں فرماتے ہیں۔ ان من ثبت عدالتہ و امامتہ و کثر مادوحہ، مذکورہ، و ندر جارحہ و کانت ہناک قرینۃ دالۃ علی سبب جرحہ من تعصب مذہبی او غیرہ فانما لانگلتفت الی الجرح فیہ و یعمل فیہ بالعدالت (قاعدۃ الجرح والتعديل ص ۹ ص ۱۰) (دراسات فی الجرح والتعديل ص ۱۹۰) جس شخص کی امامت و عدالت ثابت ہو جائے اور ان کی مدح کرنے والے کثیر لوگ ہوں اور جرح کرنے والے بہت تھوڑے سے لوگ ہوں اور یہاں پر ایک قرینہ بھی موجود ہو کہ یہ جرح تعصب مذہبی کی وجہ سے یا کسی اور (عناد) کی وجہ سے کی جا رہی ہے تو ہم ایسی جرح کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور ہم اس میں عدالت ہی کو لازم پکڑیں گے اس اصول کی روشنی میں حضرات صحابہؓ و اہل بیتؑ کی جماعت کو اگر دیکھا جائے تو یہ وہ طبقہ ہے جنکی عدالت و ثقاہت کی گواہی خود ذات باری تعالیٰ نے دی ہے۔ **اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم المفلحون، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ** کی وہ مقدس دستاویزات جو کریکٹر سرٹفکیٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس طبقہ کو عطا فرمائی ہیں ان کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اجماعی فیصلہ ہے کہ ان الصحابہ ککھم عدول ببعید اللہ و رسولہم (دراسات فی الجرح والتعديل ص ۱۶۷) کہ سب صحابہ عادل ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعديل کی وجہ سے

اس لئے اگر کسی بھی کتاب میں چاہے اس کا مصنف علم و تقویٰ کے کتنے ہی بلند معیار پر کیوں نہ ہو اگر کسی بھی صحابی کے متعلق اس میں کوئی ایسی بات پائی جائے جس سے اس صحابی کی عظمت شان کو بڑھاتا ہو تو ایسی روایت کا صحیح محمل تلاش کیا جائے گا تاکہ تطبیق ہو سکے یا پھر اسے منسوخ قرار دیا جائے گا اس لئے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا فیصلہ قطعی ہے اور تاریخی روایت محض ظنی اور تخمینی ہیں اور ظن کبھی حق کے مقابل نہیں ٹھہر سکتا اس لئے امام ابو زرعہ رازیؒ نے حضرات صحابہؓ و اہل بیتؑ کے متعلق بدگویی کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے

اذا ریت الرجل یتقص احد ائمن اصحاب رسول اللہ ﷺ فاعلم انه

زندیق و ذالک ان الرسول عندنا حق و القرآن حق و انما اذا ی الینا

هذا القرآن والسنة الصحابة وهؤلاء يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا
الكتاب والسنة (الكفاية ص ۴۹)

جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو صحابہ میں سے کسی ایک کی شان کو گھٹا رہا ہو تو جان لو کہ یہ شخص
زندیق ہے اس لئے کہ ہمارے رسول ﷺ برحق ہیں اور ہمارا قرآن برحق ہیں اور یہ قرآن وسنت
ہمیں صحابہ ہی نے پہنچائے ہیں اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں یعنی صحابہ کو مجروح کر کے
ہماری کتاب وسنت کو باطل کر دیں۔ اور بد قسمتی سے تاریخ کا قلمدان عموماً اسی طبقہ کے ہاتھ میں رہا
جو حضرات صحابہؓ اور اہل بیتؑ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا تھا صحابہ کے ہاتھوں میدان
جنگ کی شکست کا بدلہ اس نے تاریخ نویسی کے میدان میں لیا اور گواہان نبوت کی ایسی کردار کشی کی
کہ شرم وحیاء بھی سر پیٹ کر رہ گئی۔ لہذا صحابہ کی شان کم کرنے والی بات کہیں سے بھی ملے اس کو
دل و دماغ میں ہرگز ہرگز جگہ نہ دی جائے اور تعدیل والے اصول کو مد نظر رکھا جائے۔

(اصول نمبر ۴)

مصنف و مؤرخ کے یوٹرن اور الفاظ استدراک و تشریح سے احتیاط کی جائے۔
بسا اوقات سوانح نگار کسی مقدس شخصیت کے حالات زندگی ایسے عمدہ انداز سے قلمبند کر دیتا
ہے کہ قاری پر سحر طاری کر دیتا ہے لیکن اچانک مصنف کا قلم یوٹرن
لیکر سابقہ سارے وثیقے پر پانی پھیر دیتا ہے مثلاً مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جانے والے لشکر
کے سالار حضرت عکرمہؓ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب تک حضرت
خالد بن ولیدؓ نہ پہنچ جائے حملہ نہ کرنا مگر حضرت عکرمہ نے حملہ کر دیا اور ناکام ہوئے اب اس واقعہ کو
ایک تاریخ نگار نے یوں لکھا کہ حضرت عکرمہ انتہائی جری اور بہادر تھے لشکر کے سالار بنے اور
مسیلمہ کے مقابلے میں پہنچے لیکن فتح کا تاج اکیلے اپنے سر پر باندھنے کے شوق میں حملہ کر دیا اور
منہ کی کھائی (تاریخ ملت۔۔۔) اناللہ وانا الیہ راجعون

اس جملہ میں حرف لیکن کے بعد پایا جانے والا ہر ایمان کی زمین پرزہر کی تخم ریزی کے

ماسواء اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مناسب نہ تھا کہ اس بات کو یوں لکھا جاتا حضرت عکرمہؓ نے جب ختم نبوت کے دشمن کو اپنے سامنے دیکھا تو غیرت ایمانی سے ایسے مغلوب الحال ہوئے کہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ کی نصیحت یاد نہ رہی اور دشمن رسول پر ٹوٹ پڑے مگر تدبیر کی تشنگی سے نتیجہ فتح کے ماسواء نکلا۔

اس لئے کتب سیرت و تاریخ اور سوانح نگاری کے مطالعہ کے دوران جہاں بھی ،، گویا کہ، چونکہ، چنانچہ، لیکن، مطلب یہ ہیکہ، وغیرہ کے الفاظ آجائیں فوراً چوکس ہو جائیں کہ ممکن ہے کہ آگے ایسی گھاٹی ہو جس میں گر کر ایمان سلامت نہ رہے ایسے الفاظ پر محتاط ہونا تاریخی زہر سے محفوظ رکھے گا ورنہ یہ ایسی اندھیری کھائی ہے جہاں گرتے تو کئی دیکھے گئے ہیں مگر واپس نکلتا کوئی نہ دیکھا گیا۔

(اصول نمبر ۵)

مُصَنَّف سے پہلے مُصَنِّف کو پڑھنا۔

تالیف سے پہلے مؤلف اور تصنیف سے پہلے مُصَنِّف کے پس منظر پیش منظر اور تہہ منظر کو جاننا ضروری ہے اس لئے کہ بازار میں تصنیف نہیں مُصَنِّف بکتا ہے بعض اوقات تصنیف بہت عمدہ دیدہ زیب اور انتہائی معلوماتی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایسا (slow poizain) سست زہر چھپا ہوا ہوتا ہے کہ قاری کو دین و دنیا میں سے کہیں کا نہیں چھوڑتا اس لئے نہ تو ہر کتاب اس قابل ہوتی ہے کہ اُسے پڑھا جائے اور نہ ہر صاحب قلم اس قابل ہے کہ اس کی تحریر کو صحیفہ آسمانی سمجھ کر قبول کر لیا جائے۔ ہر طرح کا لٹریچر پڑھنے کو آپ ﷺ نے بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے ایک مرتبہ جب حضرت عمرؓ اہل کتاب میں سے کسی کی کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے تو آپ ﷺ شدید خفاء ہوئے اور ارشاد فرمایا،، لو ان موسیٰ کان حیاً ما وسعہ الا ان یتبعنی (مسند احمد رقم ۱۵۱۵۶) (سنن دارمی رقم ۴۴۹) اگر آج موٹی بھی زندہ ہوتے تو میری ہی پیروی کرتے۔ اس لئے ہر پڑھنے والے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھے کہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کسی اہل علم و اہل اللہ سے

مشورہ کر لے کیونکہ اگر تریاق کھائے بغیر سانپوں کے سے کھیلے گا تو نتیجہ انتہائی بھیانک ہوگا بہت سے اصحاب قلم اپنا خاص ایک تاریخی پس منظر رکھتے ہوتے ہیں اس لئے بہت ہی عمدہ اسلوب میں مقدس شخصیات کی انتہائی قبیح منظر کشی کرنا فساد عالم کا ایسا منظر پیش کرنا کہ بندہ اس دور کے اہل اللہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے پر مجبور ہو جائے اور ساتھ ساتھ اپنی غیر جانبداری کا بھرم قائم رکھنا یہ بعض مصنفین کا خاص طرز ہوتا ہے۔ مثلاً جنگ جمل، جنگ صفین کے پس پردہ عوامل کو جانے بغیر محض اُسے اقتدار کی لڑائی قرار دینا باغ فدک کی بحث کو چھڑ کر ان ہستیوں کو مورد الزام ٹھہرانا جنہوں نے اپنا تن من دھن خاندان نبوت کے قدموں پر نچھاور کر دیا ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہے کلاً وعد اللہ الحسنیٰ کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا وعدہ ہے اس لئے کذاب راویوں کی روایتوں تاریخ نویسیوں کی نوشتوں اور خرافہ سازوں کی خرافیوں سے اپنے ایمان کو بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہر کتاب کا مطالعہ نہ کیا جائے اور نہ ہر قسم کے واعظ کا وعظ سنا جائے الا یہ کہ کسی کا نام و کام اہل حل و عقد کے ہاں درجہ استناد تک پہنچا ہوا ہو۔

(اصول نمبر ۶)

سوانح حیات یا سیرت کی کتب کے مطالعے کے دوران تنقید اور حق تنقید کا یوسفی اصول مد نظر رہے۔

حضرت یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے محض تنقید کو دیکھ کر ہی راستے نہیں بدل لینے چاہیئے بلکہ نقاد کی حیثیت کو بھی دیکھ لینا چاہیئے کہ آیا اُسے یہ تنقید کرنے کا حق بھی ہے یا نہیں۔ محض کسی کا عالم و فاضل محقق یا پروفیسر ہونا اس بات کی سند نہیں ہے کہ وہ جس کی چاہے پکڑی اچھال دے اور جو کچھ ادھر ادھر سے سُنے بلا تحقیق عوام میں پھیلا دے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کفی بالمرء کذباً ان یسجد یکل ماسع (مسلم شریف رقم ۵) (سنن ابی داؤد ۴۹۹۲) آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے اُسے آگے بیان کرنا شروع کر دے اس لئے ہر نقاد کا نقد قابل اعتما نہیں ہوتا امام احمد بن حنبلؒ ارشاد فرماتے ہیں کل

رجل ثبت عدالته لم يقبل فيه تجريح احد (دراسات فی الجرح والتعديل ص ۶۱)
 جس شخص کی عدالت ثابت ہو اس کے متعلق کسی کی جرح و تنقید معتبر نہیں ہے۔ اور حضرات صحابہؓ و اہل بیتؑ کی عدالت و ثقاہت تو نصوص سے ثابت ہے لہذا محض کسی کا بعض ضعیف، کذاب، متروک، یا متساہل روایت کی بناء پر حضرات صحابہؓ کو خلافت و ملکیت کے خود ساختہ کٹہرے میں کھڑا کرنا امانت و دیانت کا خون کرنا ہے بدگمانی کی تھوڑی سی چنگاری معلومات و تحقیقات کے خرمن کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔

(اصول نمبر ۷)

سرکاری لغزشوں کو متعلقہ شخصوں تک محدود رکھے اور اسے مذہب کے لئے اصل الاصول نہ بنائے۔

جہاں گیری اور جانبانی میں کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جنہیں خطاء و لغزش سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض سیرت نگار اور سوانح نگار کسی فرد چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم اس کی غلطی کو باقاعدہ آئینی شق بنا دیتے ہیں اور اس پر اپنے مذہب اور اخلاقیات کا خیمہ لگاتے ہیں اور اسے بنیاد بنا کر پورے مذہب کو ڈائنامیٹ کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں یورپی و فارسی مؤرخین متعصبین کی یہی اخلاقی کمزوری ہے کہ وہ بادشاہوں کی غلطیوں کو اسلام کی بنیادی غلطیاں سمجھ کر عر بدرہ نویسی شروع کر دیتے ہیں اگر وہ شخص تفردات اور غلطیوں کو تعصب کی عینک اتار کر دیکھتے تو انہیں اسلام میں کوئی حامی نظر نہ آتی لہذا اقاری کو بھی چاہیے کہ شخصی معاملات کو اس شخص معین تک ہی محدود رکھے حضرت عمرؓ اسی لئے تو ایسے معاملات میں بہت حساس تھے اور کسی کو تفرد اختیار نہیں کرنے دیتے تھے مبادا ان کی یہ ذاتی حیثیت سے کی جانے والی تھوڑی سی غلطی آئندہ نسل کیلئے باقاعدہ قانونی شق بن جائے ایک دفعہ جب حضرت طلحہؓ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے تو انکے احرام پر رنگ دیکھ کر ان سے پوچھا کہ کیا یہ رنگ دیا ہوا احرام ہے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں اے امیر المؤمنین یہ تو ویسے احرام کو سرخ مٹی لگ گئی ہے تو حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا انکم ابھوا الرھط ائمتہ یقتدی بکم

الناس (موطا امام مالک حدیث نمبر ۹۰۹) اے جماعت صحابہ تم وہ لوگ ہو جن کی لوگوں نے پیروی کرنی ہے یعنی ایسی شبہ والی چیز سے بھی بچو جس سے بعد والے غلط راستے پر چل پڑھیں مؤرخین اور سیرت نگار اگر راہ راست پر نہ ہوں تو وہ تو شخصی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر دین کا مسلمہ اصول ثابت کرنے کی کوشش کریں گے ہی لیکن قاری کتاب کو ہوش و حواس قائم رکھنے چاہیں اور ایسی باتوں کو دل میں جگہ دینے سے گریز کرنا چاہیئے۔

اصول نمبر ۸

اصول تنقیح و تذکیہ شہود میں اہل فارس اہل مغرب اور اہل اسلام کی حدود اور طریقہ ہائے تفتیش و تحقیق کا خیال رکھنا۔

ہر مورخ پر کوئی نہ کوئی رنگ غالب ہوتا ہے ہا تو وہ اپنے عہد کا مرثیہ خواں ہو گا یا ہجو بیان کسی خاص نسل و تہذیب کا علمبردار ہو گا یا مخصوص مقاصد کا آلہ کار بظاہر تو وہ مقدس پیشواؤں کی تاریخ بڑے عمدہ پیرائے میں جاذب نظر و قلب عنوان کے ساتھ لکھے گا لیکن اس کے اصول تنقیح مختلف ہونے کی وجہ سے اس کی بیان کردہ سیرت و تاریخ کا اثر بھی قاری پر مختلف ہو گا۔

جس طرح اہل فارس حضرات صحابہ سے بدظنی اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کی کئی ہزار سالہ امریت کو حضرات صحابہ نے اسلام کے قدموں پر گرا دیا تھا اور اہل مجوس کی حکومت کو اسلامی قلمرو کا حصہ بنادیا تھا اس لیے اس طبقہ نے حب اہل بیت کا فرضی لیبل استعمال کر کے حضرات صحابہ کی ایسی تاریخ مرتب کی کہ تاریخ ہی مسخ کر کے رکھ دی اور ان کے نزدیک سب سے بہتر تزکیہ شہود اتنا ہی ہے بسند معتبر منقول است،، کہ راوی کہتا ہے یا یہ بات معتبر سند سے منقول ہے الخ۔۔۔ اور تھوڑی سی بھی فہم فراست رکھنے والے طالب حق کبھی اتنی سی بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ راوی کہتا ہے جب تک اس راوی کے مکمل کوائف اور ثقاہت ثابت نہ ہو جائے۔

اہل مغرب جو ظہور اسلام سے قبل جہالت کی گھٹا ٹوپ وادی تھیں حیران سرگرداں پھر رہے تھے

جب انہیں اسلام کی برکت سے کچھ شعور ملا تو انہوں نے افواہوں کو خبر اور خبروں کو تاریخ بنادیا اور توثیق رجال تو درکنار بدوں رجال ہی تاریخ کے نمک سے سفینے بنا کر دریائوں میں اتار دیئے مارگو لیتھ کی کتاب، محمد، اور، سخاؤ، نولد کی مسٹر پامراور گولڈزیہر کی تصانیف چیخ چیخ کرتا رہی ہیں کہ ان سب تاروں کی صدا ایک ہی صدا ہے کچھ غلط فہمیاں کچھ جہالت کچھ تعصب اور باقی سب ہیچ اہل یورپ مورخین اور سیرت نگار ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں انہیں دکھائی تو سب دیتا ہے مگر بھائی کچھ نہیں دیتا۔ ان سب کے برعکس اسلام نے دنیا کو تحقیق و توثیق رجال کا ایسا فن دیا ہے کہ حق باطل نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ روایت حدیث کی چھان بین اور تلاش حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک ہی حدیث یا واقعہ کو کم و بیش سو سو اسناد سے جمع کرنا تاکہ کسی طرف سے اسمیں جھول نہ رہ جائے یہ صرف اسلامی محدثین و مورخین ہی کا کارنامہ ہے بلکہ اہل علم جانتے ہیں محدثین اس حدیث میں اپنے آپ کو یتیم سمجھتے ہیں جن کی ۱۰۰ سے زائد اسناد نہ ہوں۔

ابو اسحاق ابراہیم بن سعید الجوهری ارشاد فرماتے ہیں

کل حدیث لم یکن عندی من مائتہ وجہ فانما فیہ یتیم

(میزان اعتدال ج ۱ ص ۳۵ در اسات ص ۲۸)

ہر وہ حدیث جسکی میرے پاس ۱۰۰ اسنادیں نہ ہوں میں اس میں خود کو یتیم سمجھتا ہوں یہی وہ طرز ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو دوسرے مذاہب اور قوموں سے جدا کرتا ہے کہ ہماری تاریخ مجہول راویوں سے بنائی گئی ریت کی دیوار پر قائم ہے اور نہ ہی افواہوں کی گرد میں اڑنے والے پتنگوں کی طرح بے وقعت ہے۔

لہذا اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھے کہ مجہول النسب مورخین اور سیرت نگاروں کی زلہ ربائی کو اور افواہوں کی بنیاد پر کی گئی نظر غائی کو حقیقت نہ سمجھے اور تلاش حق میں اہل حق سے رجوع کرے۔

اصول نمبر ۹

تعمیر اور تعمیر نو (کنسٹرکشن اورری کنسٹرکشن) کے فتنے میں مبتلا نہ ہو۔

سابقہ اقوام و مذاہب کی اخلاقی زبوں حالی کا ایک بڑا سبب جسے انکی تباہی کا ذمہ دار قرار دیا جاسکتا ہے وہ تعمیر اور تعمیر نو کا بے ہنگام فتنہ ہے۔ اپنی مذہبی روایات کو انہوں نے عصر حاضر کے چیلنجز اور ترقی پذیر انسانیت کے تقاضوں سے ٹٹمنے کیلئے خیر آباد کہہ دیا یا تحقیق جدید کے نام پر سابقہ تحقیقات میں تشکیکات کی پیوندکاری کر دی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اقوام اپنے مرکز سے کٹ کر کٹی ہوئی پتنگ کی طرح تاریخ کے کوڑا دان کا حصہ بن گئی۔ یہود نصاریٰ جو کہ ایک معتبر مذہبی پس منظر رکھتے تھے ان کا مذہب منظر نامہ سے غائب ہو گیا۔ اور جریدہ عالم پر ان کی بے جان لاشیں رہ گئی۔ جو دوسروں کے استخوانِ نعمت پر ہڈیاں چبا رہی ہیں۔ یہ سب آخر کیسے ہوا۔۔۔؟

ان کو تعمیر نو کے مرض نے جکڑ لیا تھا مختلف العقول لوگوں کی عقلوں سے داد تحسین وصول کرنے کے شوق میں انہوں نے اپنی ہر اس بات کو مذہب بنا لیا جو بظاہر دلکش اور انسانی عقول کیلئے تسلی بخش تھی پھر وہی ہوا نہ قافلے رہے نہ ساربان نہ اونٹ رہے نہ حدی خواں۔

اب یہی فارمولہ ان عقل گذیدہ و دم بریدہ سگان استنشر اق نے اسلام کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان روایات سے کنارہ کش ہونے کی صدا بلند کی جو محض عقل خام کے بدنام معیاروں پر پوری نہیں اترتی تھی ان کی نظر میں کبھی تو حضرت عائشہ کی عمر شادی کیلئے موضوع نہیں تھی۔ کبھی حدیث کا ذخیرہ ایک غیر ضروری بوجھ تھا۔ کبھی حضرت ابو ہریرہ کی کثیر روایات ہدف تنقید تھی۔ کہیں فقہاء عظام کی مساعی جلیلہ مورد طعن۔

ایک ہی سر تھی جسے سب راگوں میں گایا جا رہا تھا۔

پورے دین اسلام کی تعمیر نو ہونی چاہیئے ذخیرہ احادیث سے صحیح و ضعیف کو جدا جدا کرنا چاہیئے ان اقوال کو ختم کر دینا چاہیئے جو عصر حاضر کی عقل کے مطابق نہیں اور ہر اس واقعہ کا انکار کر دیا جائے جو انکی سیکس زدہ ذہنیت میں بری شکل رکھتا ہے اس کنسٹرکشن اورری کنسٹرکشن کے فتنے

نے کئی قوموں کو رخ قرطاس سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا تھا کاش ہر نئی آواز پر لبیک کہنے سے پھلے وہ جان لیتے کہ

ہے باعث تزیین چمن خار بھی خس بھی

(اصول نمبر ۱۰)

کوئی بھی کتاب لکھی جائے یا پڑھی جائے تو مکمل ذہنی بلوغ اور قلبی رسوخ سے لکھی پڑھی جائے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور صراطِ مستقیم کی دعا کی جائے قرب قیامت قلم کا فتنہ عام ہوگا جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے قریب تجارت اتنی زیادہ ہو جائیگی کہ بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہاتھ بٹائیگی اور قطع رحمی عام ہوگی جھوٹی گواہیاں دی جائے گیں اور سچی گواہی چھپائی جائے گی۔ اور قلم کا چلن عام ہو جائیگا (مسند احمد بن حنبل ۳۶۶، ۳۸۲، ۳۹۸)

اس پر فتن دور میں سب سے بڑی استقامت اور جوانمردی یہ ہے کہ بندہ زبان قلم کے فتنوں سے خود کو بچالے اور تحقیق و تجسس اور مطالعہ کی دنیا میں ٹھوکر کھانے سے محفوظ رہے دجال کے فتنہ کا مقابلہ مادیت سے نہیں روحانیت سے ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ قرب قیامت سیدنا مسیح علیہ السلام کو اس فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے نازل فرمائیں گے اور ان کا نام ہی روح اللہ ہے لہذا اس باریک سے نقطہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے محض ظاہری اور کتابی معلومات تک محدود نہ رہے بلکہ تزکیہ نفس کے لئے اہل اللہ میں سے کسی شیخ جو کہ تبع سنت ہو اس سے اپنا تعلق منبوط کر لے اور ہر کتاب پڑھنے سے پہلے کس صاحب علم و عرفان سے مشاورت کرے اور خصوصی طور پر یہ دعا کرے

اللهم ارني الحق حقاً ورزقنا اتباعه وارني الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابه

آمین بجاہ النبی الامین

مولانا محمد رضوان عزیز صاحب حفظہ اللہ

فصل الثانی جماعت المسلمین تعارف و تجزیہ

اسلام اور امت مسلمہ میں انتشار اور تفریق کا بیج بونے والی جماعت ”جماعت المسلمین“ کی سرکوبی سے قبل اسکا پس منظر بیان کیا جاتا ہے تاکہ پہلے اس کا تعارف ہو جائے۔ پھر بعد میں اسکے باطل عقائد و نظریات کا مکمل رد ہو۔ مثل مشہور ہے کہ مصیبت ہمیشہ اکیلی نہیں آتی ساتھ کئی مصیبتیں اور بھی لاتی ہے۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند کی بد قسمتی ہے کہ یہاں ۱۶۰۱ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں وارد ہونے والا انگریز اکیلا نہیں آیا بلکہ ان تمام لوازمات سے لیس ہو کر آیا جو کسی ملک یا مذہب کی بیخ کنی کے لئے ضروری ہوتے ہیں پس فرنگی جس طرح اپنی شاطرانہ پالیسیوں کے ذریعے ارض ہند پر قابض ہوا اس طرح اہل ہند کے دل و دماغ کو بھی اپنا باجگزار بنالیا۔ لہذا بعض ہندی مسلمان دام افرونگ کے اسیر ہو کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے انگریز نے اپنے ناجائز اقتدار کو دوام بخشنے کیلئے ایک ایسی پالیسی بنائی تھی جس کا نام تھا ڈیو ایڈ اینڈ رول یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کیونکہ انگریز جانتا تھا جب تک مسلمانوں میں نظریہ امت اور نظریہ جہاد موجود ہے ذریت ابلیس اپنے ابلیسی مشن کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتی لہذا سب سے پہلے ان دو نظریات کو ڈالنا میٹ کرنے کی سعی نامشکور کی گئی۔ یہ امت مسلمہ کی بد قسمتی کا پہلا وقت تھا جب برطانوی سائبان اسلاف بیزاری کے نظریات کو پروان چڑھایا گیا اور امت کو اپنے اسلاف و اکابر سے بدگمان کرنا شروع کیا اور وحدت امت کو پارہ پارہ کرنے کا یہ مشن ایک حد تک کامیاب بھی ہوا پھر اسی دشت بے آب و گیاہ کے صحرا نوردوں نے اپنے حصے کی بد بختی کو مزید پھیلایا اور مرزا قادیانی لعنۃ اللہ علیہ نے دعویٰ نبوت کیا امت انتشار کا شکار ہوئی دریں اثنا محمد حسین بٹالوی نے ”الاقتصاد فی مسائل الجہاد“ لکھ کر انگریز کے خلاف جہاد کو حرام قرار دیا۔ قادیانی ملعونوں کا جو حشر مسلمانوں نے کیا اسے دیکھ کر مزید کسی میں دعویٰ نبوت کی ہمت تو پیدا نہ ہوئی۔ مگر مسعود احمد بی ایس سی نے ۱۳۸۵ھ بمطابق ۱۹۶۴ء میں جماعت المسلمین کی بنیاد رکھ کر امام مفترض الطاعتہ کا دعویٰ کیا اور یہی وہ شخص ہے جس کے عقائد و نظریات کی تاریکیوں کو مجھے نور حق کی ضیاء پاشیوں سے پاش پاش کرنا

ہے۔ (انشاء اللہ) اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت و قدرت سے اس مشن میں کامیاب فرمائے۔

ہے افق سے اک سنگ آفتاب آنے کی بات

ٹوٹ کر مانند آئینہ بکھر جائے گی رات

بانی جماعت مسعود احمد بی ایس سی

سید مسعود احمد - 1915 میں ہندوستان میں ایک بریلوی مکتبہ فکر کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آگرہ یونیورسٹی میں بی ایس سی کا امتحان دیا اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان کے حصہ میں آنے والی دیگر بد بختیوں اور مصیبتوں کی طرح یہ بھی ایک مصیبت بن کر ارض پاک پر وارد ہوا۔ اور شومئے قسمت سے پاکستان سکٹریٹ میں نوکر بھرتی ہو گیا شوریدگی طبع سے مجبور ہو کر وہ ملازمت بھی چھوڑ دی اور مسلک اہل حدیث میں شمولیت اختیار کر لی اور ان سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر تکفیر مسلمین کا طرز اپنایا اور بعد ازاں جماعت المسلمین کی بنیاد رکھی جس کی تفصیل آئندہ صفحات میں آرہی ہے۔

موصوف ۱۴ فروری ۱۹۹۷ء بمطابق ۶ شوال ۱۴۱۷ھ بروز جمعہ فوت ہو گئے اور بعد میں زمام اقتدار اشتیاق احمد جیسے رنگین مزاج بزرگ کے ہاتھوں آئی جس کے باعث جماعت المسلمین کئی حصوں میں بٹ گئی۔

۱۲۴۶ھ ۱۸۲۵ء میں منصفہ شہود پر نمودار ہونے والے اس نومولود فتنہ اسلاف بیزاری نے دین میں تحریف والحاد کا وہ طوفان بد تمیزی بپا کیا ہے کہ امت مسلمہ ابھی ایک فتنہ کی سرکوبی سے فارغ نہیں ہوئی ہوتی کہ یہ نیا دوسرا درندہ بنادیتا ہے۔ اور اس فتنہ نے ہزاروں لوگوں کو آوارگی مذہب کے نام پر اساطین امت سے کاٹ کر جھنم کا ایندھن بنا دیا ہے۔ یوں یہودیت اور عیسائیت نے اسلام سے اپنی دشمنی کا خوب بدلہ لیا۔ خود تو برصغیر سے چلے گئے مگر ارض ہند پر ایسی کانٹوں کی فصل کاشت کر گئے جو ہمیشہ ہروان حق کے پاؤں چھلنی کرتی رہیگی۔ غلام احمد قادیانی کو مسند نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ترغیب دینے والا حکیم نور الدین پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ، سر ظفر اللہ قادیانی کا

باپ، معجزات و کرامات کا منکر سرسید احمد خان، منکر حدیث اسلم جیراج پوری، غلام احمد پرویز بانی فرقہ مسعودیہ، مسعود احمد اسی شجرہ خبیثہ کے برگ بے ثمر ہیں مسعود احمد بی ایس سی، یہ شخص پہلے بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر غیر مقلد ہو گیا۔ اس نے جماعت غرباء الہمدیث میں شمولیت اختیار کی سابقہ کلرک ہونے کی وجہ سے اردو کتابیں پڑھ لیتا تھا اور یہی اس کا علمی ماخذ تھا۔ مگر جماعت اہل حدیث میں شمولیت نے اسکی فطری کج روی میں مزید اضافہ کر دیا، اس شخص نے ایک فرضی مناظرہ بنام ”تلاش حق“ تصنیف کیا۔ جس کا مقصد جماعت الہمدیث پر اپنی نام نہاد علمیت کی دھاک بٹھانا تھا اور جماعت غرباء الہمدیث نے اس رسالہ کو خود چھو کر تقسیم کیا۔ اہل حدیث اس بات پر نازاں تھے کہ انہیں ایک محرف قلم کار مل گیا تھا۔ اس داد تحسین کے بعد اس نے ایک اور کتابچہ ”التحقیق فی جواب التقلید“ تصنیف کیا۔ دین کی بندشوں سے بیزار طبقہ نے خوب داد دی اور حضرت صاحب خوشی سے پھول گئے۔ کتنے کم ظرف ہیں غبارے چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں۔ یہ حضرت صاحب بھی جامے میں نہ سمائے اور جماعت اہل حدیث کے علمی غریبوں میں امام وقت بن بیٹھے۔ جماعت غرباء اہل حدیث میں چونکہ سلسلہ امارت تھا جس کے باعث مسعود احمد کے دل میں مچلتا ہوا شوق امارت ہمیشہ تشنہ تکمیل ہی رہنا تھا لہذا انہوں نے ۱۹۶۴ء میں ایک ضمنی فرقی جماعت المسلمین اہل حدیث کی بنیاد رکھی۔ اور اہل حدیث کی لگائی ہوئی اضافی نسبت ختم کر دی۔ چنانچہ موصوف خود لکھتے ہیں ”ہم نے جماعت کی بنیاد ۱۳۸۵ھ میں ڈالی اور یہ کہ ہمارا اس جماعت سے تعلق ہے حالانکہ یہ الزام غلط ہے وہ جماعت ختم ہو چکی ہے ہمارا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں وہ ایک فرقہ کی ذیلی جماعت تھی اور اب ہم فرقہ واریت سے تائب ہو کر مسلم ہو چکے ہیں۔

(جماعت المسلمین اپنی دعوت اور تحریک کے آئینہ میں ص ۵۵۵ سلسلہ اشاعت ۹۹)

اس جدید مسلم نے اسلام کے نام پر وہ گل کھلائے کہ ”بس رہے نام اللہ کا“ عقائد و اعمال میں اپنی باطل تحقیق اور فرسودہ نظریات کو نئے میک اپ کے ساتھ مزین کر کے چمن اسلام میں

خزاں کا جال بچھا دیا اور تقسیم کار کا ایسا عمل شروع کیا کہ اس کے پیروکار بھی شاخ در شاخ تقسیم ہونے لگے۔ گویا ہر ایک کا زبان حال سے یہ نعرہ تھا ”چوں ہما دیگرے نیست اسی طرح کی فرسودہ سوچ اور حیاباختگی نے ان کے ہر فرد کو ریت کے ذرات کی طرح علیحدہ کر رکھا ہے اور انکا مشن اصلی کہ امت میں نظریہ امت واحدہ ختم ہو جائے وہ انکے ہر فرد کا نصب العین ہے ان عقل و خرد سے محروم اور علم فراست سے تہی دست حضرات جماعت المسلمین نے اصول و فروع میں امت مسلمہ سے ایسے ایسے اختلاف کیے کہ اب اصولی طور پر تو انہیں امت مسلمہ کا حصہ سمجھنا ہی مشکوک ہے جن کی مقصد زندگی ہی بنائے اسلام کی تحریف ہو اور یہودیت و عیسائیت کے ایجنڈے میں ہمہ تن مشغول ہیں وہ کہاں اسلام کا خیر خواہ ہو سکتے ہیں ان کے بہت سے عقائد ایسے ہیں جو امت مسلمہ کے کسی بھی مذہبی فرقہ سے میل نہیں کھاتے مذاہب اربعہ کو یہ خلاف اسلام بتاتے ہیں جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے مجدد ملت فرماتے ہیں کہ اب مذاہب اربعہ ہی سواد اعظم ہے اور مذاہب اربعہ سے نکلنا گویا سواد اعظم سے نکلنا ہے۔

(عقیدہ الجید مترجم ص ۶۲)

لیکن جماعت المسلمین والوں کے نزدیک یہ سب اسلام کے بالمقابل دوسرے گمراہ لوگ ہیں بانی فرقہ مسعود احمد نے اپنی کتاب جماعت المسلمین ”اپنی دعوت اور تحریک کے آئینہ میں ص ۱۱۴ پر، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کو دین اسلام کے مقابل کے طور پر پیش کیا اور اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے ان مذاہب حقہ کو اسلام کی ضد ظاہر کیا ہے

جماعت المسلمین ہو یا اس کی ذیلی جماعتیں اس دور کے تمام اہل الحاد سے بالعموم اور جماعت المسلمین سے بالخصوص گفتگو کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل دس نکات پر عمل پیرا ہونے سے گفتگو نتیجہ خیز ثابت ہوگی انشاء اللہ ذیل میں دس اصول قلمبند کیے جانے میں لہذا ہر مناظرے سے پہلے ان کا خیال رکھا جائے۔

مناظرہ کے دس اصول

(۱) قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے فریقین اپنی اپنی دلیل خود لغت عربی میں بیان کریں۔

(۲) تقلید جماعت المسلمین والوں کے نزدیک شرک اور گمراہی کی جڑ ہے۔

تلاش حق ص ۵۱

لہذا مقلدان کے نزدیک مشرک ہو اس لیے کسی مقلد کا ترجمہ و تفسیر یا روایت شدہ حدیث پیش نہ کرنے دیں۔

(۳) قرآن وحدیث سے جماعت المسلمین کا متکلم جو دلیل پیش کرے اس سے دلیل کی ایسی سند کا بھی مطالبہ کریں جس میں کوئی مقلد راوی نہ ہو تمام روایات جماعت المسلمین کے مخصوص نظریات کا حامل ہوں۔

(۴) اصول تفسیر یا اصول حدیث بھی مقلدین کے پیش نہ کرنے دیں۔ بالخصوص لغت بھی کسی جماعت المسلمین کے فرد کی ہو جو لغوی معنی کو صرف قرآن وحدیث سے ثابت کرے۔

(۵) جمہور کے مقابلہ میں شاذ واجب التکرار ہے۔ لہذا جس طرف جمہور ہوں گے ان کی اتباع کی جائے گی اور شاذ روایات واقوال کو ترک کیا جائے گا۔

(۶) گفتگو سے قبل اصل مسئلہ کی وضاحت کروائیں اور منکر کا حکم تحریر کروائیں۔

(۷) اگر بفضل اللہ تعالیٰ فریق مخالف آپ کا موقف تسلیم کر لے تو اسی مجلس ہی میں تحریری توبہ کروالیں مزید تحقیق کے نام پر فرار کا موقع نہ دیں۔

(۸) ایک ماہر علوم دینیہ کو ثالث مقرر کریں جس کا فیصلہ جانبدار تسلیم کریں۔

(۹) ایک مجلس میں ایک موضوع پر گفتگو کر لیں۔

(۱۰) تمام گفتگو کی ریکارڈنگ کا لازمی اہتمام کر لیں۔ اس لئے کہ گمراہ لوگ اللہ سے زیادہ ریکارڈنگ سے ڈرتے ہیں۔

جماعت المسلمین کے عقائد

جماعت المسلمین اور ان کا رافضیت پیغمبر ﷺ:

ان اصولی مباحث کے بعد اب جماعت المسلمین کے اس باطل نظریہ کا بیان ہے جس عقیدہ نے انہیں امت مسلمہ سے نکال کر ایک کوڑھ کے مریض کی طرح تعفن زدہ نظریات کی غلاظت کی ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ ان کا وہ نظریہ آپ ﷺ کے افضل البشر اور سید اکائیات ہونے کا انکار ہے۔ مسلمانوں میں موجود بیسیوں اختلافات کے باوجود آپ ﷺ کی افضلیت میں کسی مسلمان نے بھی آج تک کلام نہیں کیا مگر مسلمانوں اور اہل اسلام کی راہ سے ہٹ کر ان جماعت المسلمین والوں کا عقیدہ کہ نبیوں کو آپس میں فضیلت نہ دو کوئی نبی دوسرے نبی سے افضل نہیں۔ اور اپنے اس شرم و حیا سے عاری نظریے کو کتاب و سنت میں تحریف کر کے تحفظ دیتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لا نفرق بین احد من رسلہ۔ کہ اللہ کے رسولوں میں فرق نہ کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔

منہاج المسلمین (ص ۵۷)

در اصل یہ نصرانیت کا مسلسل نا کامیوں کے بعد ایک ایسا وار ہے جس کے ذریعے وہ نبی کریم ﷺ فداہ ابی و امی کی عزت و عظمت کو مسلمانوں کی نظر سے گرانا چاہتے ہیں۔ عیسائیت کی دشمنی سرور کائنات ﷺ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر ہم یہود و نصاریٰ کی ان خباثتوں کا جو تاریخ کے سینے پر ثبت ہیں، ان کا مطالعہ کریں اور جماعت المسلمین اور دیگر بعض فرق باطلہ کی دسیسہ کاریوں پر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں پردہ سکرین پر ان اچھلتی کودتی پتلیوں کی ڈور کسی اور ہاتھ میں نظر آئے گی وہی ہاتھ جنہوں نے سرور کائنات ﷺ کے جسد اطہر کو چرا کر ملت اسلامیہ کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے کا مذموم قصد کیا اور ناکامی کے بعد جسد اطہر کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا جانے والا گنبد خضراء گرانے کی مذموم کوشش کی مگر بارگاہ الست سے واللہ یعصمک من الناس کے وعدہ کی تکمیل ہوئی اور گنبد خضراء محفوظ رہا پھر ان باطل کے فرستادوں نے نیارخ بدلا اور جناب رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ کا انکار کر کے انہیں بے جان لاشہ قرار دیا گیا مگر امت کو ماسواء چند ناعاقبت اندیشوں کے اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ سے بھی محفوظ فرمایا۔ اب پے در پے

شکستوں سے زخم خوردہ شیطانی لشکریوں نے سوچا چلو اب آپ ﷺ کے افضل ہونے کا ہی انکار کر دیا جائے تاکہ کچھ تو یورپیوں کا حق نمک ادا ہو سکے۔

کہوں کس سے کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے

مجھے کیا برا تھا اگر مرنا ایک بار ہوتا

لہذا بالترتیب عیسائیت کی ان سازشوں کو بیان کیا جاتا ہے جو امت مسلمہ کو منتشر کرنے کے لیے مختلف اوقات میں سرانجام دی گئیں۔

پہلی سازش

مناظروں میں مسلمانوں سے پے در پے شکست کھانے کے بعد عیسائیوں نے سوچا کہ جناب رسالت مآب ﷺ کے جسد اطہر کو چرا کر یورپ لایا جائے تاکہ مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ختم ہو جائے۔ اس فعل بد کے سرانجام دینے کے لئے دو عیسائی تیار ہو گئے انتہائی انعام و اکرام اور ترتیب دے کر انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ۵۵ھ کو پیش آیا ان دونوں درندوں نے حجرہ عائشہؓ کے قریب مکان کرایہ پر لیا اور زمین دوز سرنگ نکالنا شروع کر دی جب ان کی سرنگ حجرہ عائشہؓ کے قریب پہنچی تو سلطان نور الدین زنگی جو کہ بادشاہ مصر تھا اور نہایت متقی اور عبادت گزار شخص تھے ان کو خواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھے ان نیلی آنکھوں والے گُتوں سے محفوظ کرو آپ ﷺ کا خواب میں آنا برحق ہے لہذا شیطان آپ ﷺ کی شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا جیسا کہ بخاری شریف میں ہے

ومن رآنی فی المنام فقد رآنی فان الشیطان لا یتمثل فی صورتی

(بخاری رقم الحدیث 110 صحیح مسلم رقم الحدیث 2134 ابی داؤد رقم الحدیث 5023 ترمذی

رقم الحدیث 2841 ابن ماجہ رقم الحدیث 34)

بادشاہ نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا اور ڈاک کے گھوڑوں کے ذریعے فوراً مدینہ منورہ پہنچا اور اہل مدینہ کو جمع کیا ان میں انعام و اکرام کی تقسیم کی اور ساتھ ساتھ ہر ایک کے چہرے کو غور

سے دیکھنے لگا مگر مطلوبہ افراد نہ مل سکے مزید تجسس سے معلوم ہوا کہ وہ یورپی بزرگ انعام لینے نہیں آئے وہ بہت ذاکر، شاکر اور فیاض ہیں۔ بادشاہ نے ان کے مکان کی تلاشی لی۔ سرنگ کا نشان مل گیا۔ پس قصہ مختصر بادشاہ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر ڈالا اور آپ ﷺ کے روضہ مبارک کے گرد اگر دپانی کی تہہ تک مضبوط دیوار بنائی تاکہ دوبارہ کوئی شقی و بد بخت جسدا طہر کی طرف ناپاک ہاتھ نہ بڑھا سکے یوں یہ سازش ناکام ہوئی۔ (وفاء الوفاء جلد ۲ صفحہ ۶۳۸)

دوسری سازش

پہلی ذلت و ناکامی کے بعد عیسائیت نے دوسرا وار کیا کہ اللہ کے نبی ﷺ نے قبروں کو پختہ بنانے سے اور اوپر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے لہذا اس حدیث مبارک کا سہارا لے کر مسلمانوں میں یہ تحریک چلائی جائے کہ قبروں پر عمارت کی تعمیر غیر شرعی فعل ہے لہذا انہیں مسمار کرنا ضروری ہے حتیٰ کہ گنبد خضراء کی تعمیر غیر شرعی ہے اور یہ تحریک عرب میں پورے شد و مد سے چلائی گئی اور نجدی حضرات دانستہ یا نادانستہ طور پر استعمال ہوئے اور آپ ﷺ کے روضہ کا بھی قصد کیا مگر چونکہ یہ موضوع نازک تھا اس لئے ہندوستان کے علماء سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا گیا۔ پس ہندوستان سے علامہ ظفر احمد عثمانیؒ نے وکالت کا حق ادا کیا اور شاہ سعود کے سامنے دلائل و براہین سے ثابت کیا کہ روضہ اقدس عام لوگوں کی قبور کی طرح نہیں ہے بلکہ عام امتی اور نبی کی قبر میں فرق ہوتا ہے عام امتی کے جسم کی حفاظت مقصود بالذات نہیں جب کہ نبی کریم ﷺ کے جسم مبارک کی حفاظت مقصود ہے۔ لہذا سعودی حکومت نے گنبد خضراء سے کوئی تعارض نہیں کیا۔

گنبد خضریٰ کی تاریخ:

جب آپ ﷺ کا سانحہ ارتحال وقوع پذیر ہوا تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ ﷺ کا جسد اطہر کہاں دفن کیا جائے مسلمانوں کے قبرستان میں یا کوئی آپ ﷺ کی تخصیص ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا سمعت من رسول الله ﷺ ما نسيته قال ما قبض الله نبيي الا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع

(موطا امام مالک ص ۱۲۲۰ ابن ماجہ ص ۱۱۷)

میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایک بات سنی ہے جسے بھولا نہیں ہوں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کسی نبی کی روح قبض نہیں کرتا مگر اس جگہ میں جہاں وہ دفن ہونا چاہتا ہو۔ لہذا جناب رسالت مآب ﷺ کو ان کے بستر کی جگہ پر دفن کیا جائے۔ چنانچہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں آپ ﷺ کی تدفین ہوئی اور فقہ حنفی کی معتبر کتاب مرقا الفلاح میں عبارت کچھ اس طرح ہے:

ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالانبياء قال الكمال لا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه فان ذلك خاص بالانبياء بل يدفن في مقابر المسلمين۔

ترجمہ: گھروں اور کمروں میں میت کو دفن کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ انبیاء ﷺ کے ساتھ خاص ہے اور کمال نے کہا اس گھر میں نہ چھوٹے نہ بڑے کو دفنایا جائے جس میں وہ مرا ہے کیونکہ یہ انبیاء ﷺ کی خصوصیت ہے یا انبیاء ﷺ کے علاوہ عام لوگوں کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے مندرجہ بالا حدیث مبارک سے بات واضح ہوئی کہ نبی کے قبر ہوتی ہی چار دیواری کے اندر ہے اور روضہ اطہر پر بھی اول ہی دن سے عمارت موجود تھی جس پر نہ کسی نے نکیر کی نہ کفر و شرک فتوے صادر کئے لہذا پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ گنبد خضراء کا تاریخی پس منظر پیش منظر کو اجاگر کیا جائے اس لئے کہ اسکا ذکر ہی سکون قلب و جگر ہے۔ اسکے بعد تیسری ناکام سازش کے خدوخال واضح کیے جائیں، تاریخ مدینہ منورہ مصنف مولانا عبدالمعبد میں گنبد خضراء کی تاریخ پر بڑی تفصیلی بحث کی گئی ہے تاہم مختصر گنبد خضراء اور روضہ اطہر کی تعمیر و تزئین کو تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں (۱) بارہ ربیع الاول گیارہ ہجری مئی ۶۳۲ء بروز سموار جناب رسالت مآب ﷺ عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہوئے اور حجرہ عائشہؓ میں محو استراحت ہوئے جیسا کہ ماقبل میں گزر چکا ہے (۱) ابن ماجہ ص ۱۱۷ موطا امام مالک ص ۲۲۰)

۲۲ جمادی ثانی ۱۳ ہجری ۶۳۲ء کو صدیق اکبر بھی واصل بحق ہوئے اور حجرہ شریف میں دفن ہوئے

(طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۵۲ طبقات)

کیم حرم ۲۴ھ ۶۲۵ء کو سیدنا فاروق اعظمؓ بھی آقا دو جہاں کے قدموں میں راحت گزریں ہوئے

(طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۷۹۸)

بعد میں قبر مبارک پر موجود حجرہ مقدسہ کی تعمیر اور اصلاح کا کام تھوڑا بہت جاری رہا البتہ ۷۰۶ھ

میں ولید بن عبد الملک کے عہد میں حجرہ شریفہ کی مشرقی دیوار گر گئی۔ اس وقت مدینہ کے گورنر

حضرت عمر بن عبد العزیز تھے حضرت عمر بن عبد العزیز نے مدینہ کے خوش نصیب معمار وردان کو بلا

کر دیوار تعمیر کروائی۔ (وفاء الوفاء لسمو دی ج ۱ ص ۳۸۷)

بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے حجرہ انور کی حفاظت کے لئے پانچ کونوں والی دیوار بنادی جو

مسجد کی چھت تک بلند تھی اس پر نہ چھت تھی اور نہ اس میں دروازہ تھا (اخبار مدینہ ص ۱۳۸، ۱۴۰، وفاء

الوفاء ج ۱ ص ۴۰۱)

۱۹۳ھ ۸۰۸ء میں خلیفہ ہارون الرشید کے گورنر ابوالجتر کے زمانے میں مسجد نبوی ﷺ کی

چھت تعمیر و مرمت کے لئے اتاری گئی تو حجرہ انور کے چھت بھی منہدم تھی اور سات لکڑیاں ٹوٹی

ہوئی تھیں لہذا نئی لکڑیوں کے ذریعے اصلاح و مرمت کا کام مکمل کیا گیا (وفاء العفاج ص ۳۹۹)

۵۴۸ھ ۱۱۵۳ء میں وزیر جمال الدین بن زنگی نے حجرہ شریفہ کی تجدید کروائی اور دیواروں کے

چاروں طرف قد آدم سنگ مرمر لگایا۔ انبوس اور صندل کی قیمتی لکڑی سے جالی بنوا کر مزکورہ پنج گوشہ

احاطہ کے باہر نصب کروائی تعمیر و تزئین کا حسین فریضہ ابوالغنائم بغدادی نے بطریق احسن پورا

کیا۔ (اخبار مدینہ ص ۱۳۹، ۱۳۸)

اسی سال ایک اور واقعہ پیش آیا کہ حجرہ شریفہ میں دھماکہ کی آواز سنی گئی جسکی حقیقت معلوم

نہ ہونے پر قاسم بن محمّد الحسینی کو واقعہ کی اطلاع دی گئی موصوف نے شیخ المشائخ رئیس الاتقیاء الشیخ

عمر النسائی کو رسیوں کی مدد سے حجرہ شریف میں اتارا تو پتہ چلا کہ چھت اور دیوار کا کچھ حصہ قبر

مبارک پر گر پڑا ہے لہذا انہوں نے وہاں پہنچ کر صفائی کی اور اپنی ریش مبارک سے ان قبور مقدسہ

پر جھاڑوں دیا۔

(اخبار مدینہ ص ۴۲، معالم دارالہجرہ ص ۸۳ تاریخ مدینہ منورہ ص ۵۱۹)

عقل جب تک راہ اہل عشق پر آئی نہ تھی
وسعتیں حاصل تھیں لیکن ان میں گہرائی نہ تھی۔

۸۸۸ھ ۱۴۸۳ء میں سلطان قیتبائی نے بیتل کی نئی جالی بنوائی جو ضاعی کا نامور نمونہ تھی اس

میں چار دروازے باب الرحمتہ، باب الوفود، مغرب کی سمت اور مشرق کی سمت باب الفاطمہ اور
شمال کی طرف باب التمجید بنایا (رحلۃ الحجاز ص ۲۳۶)

۶۷۸ھ ۱۲۷۹ء میں ملک منصور قلاوون الصالحی نے گنبد تعمیر کروایا۔ اس پر زرد رنگ کی

پلیٹیں لگوائی۔ ۶۷۵ھ ۱۲۷۳ء میں ملک اشرف شعبان بن حسین بن محمد عہد خلافت میں رنگ کی
پلیٹیں اکھڑ جانے کی وجہ سے گنبد از سر نو تعمیر کروایا (معلم دارالہجرہ ص ۸۱)

۸۸۱ھ ۱۴۷۶ء میں گنبد کی بعض کٹڑیوں میں خلل آ گیا جس کو الاشتمس بن الزمن نے درست

کیا۔ ۸۸۶ھ ۱۴۸۱ء میں دوسری مرتبہ آتش زدگی کے باعث گنبد وغیرہ جل کر راکھ ہو گیا جس کے
باعث مسجد اور گنبد تعمیر کیا گیا۔ جو بیچ گوشہ دیوار کے گرد بنائے گئے ستونوں پر قائم تھا لیکن اتفاق
سے تعمیر کے ساتھ ہی گنبد میں شکاف پیدا ہوا جس کو مصر سے سفید چونا منگوا کر اسکو بے حد مستحکم تعمیر
کیا گیا۔ ۹۸۰ھ ۱۵۷۲ء میں سلطان سلیم عثمانی نے حجرہ مقدسہ پر انتہائی دلفریب گنبد تعمیر کروایا اور
اسے پتھروں سے سجایا۔ (تاریخ الحرمین ندوی)

۱۲۲۸ھ ۱۸۱۳ء میں سلطان محمد علی پاشا نے دوبارہ حجرہ مقدسہ کی تعمیر کروائی۔ ایک سونے کا

شمع دان اور دو چاندی کے شمع دان حجرہ مقدس میں سجائے۔ تیرہویں صدی ھ میں گنبد پر پھر شکاف
نمودار ہوا جس باعث ۱۲۳۳ھ ۱۸۱۸ء میں سلطان محمود بن سلطان عبدالحمید عثمانی نے نیا گنبد بنوایا
۔ اور اس پر سبز رنگ کروایا۔ جس کی وجہ سے گنبد خضراء کے نام مشہور ہوا اور آج تک مرجع خلایق بنا
ہوا ہے۔ یہ تو تھی آپ ﷺ کی قبر مبارک کی وہ خصوصیت جس کی بنا آپ ﷺ کی قبر مبارک پر

عمارت شروع سے موجود تھی۔ مگر براہوا شیطان کا جو انسانوں کو راہ راست سے بھٹکا کر افتراق و انتشار پیدا کرتا ہے آپ ﷺ کی وہ حدیث مبارکہ جو عام قبور کے متعلق تھی ساری کی ساری روضہ اطہر پرنٹ کی گئی اور اپنے مزعومہ نظریہ کو وہی دین بنا کر پیش کیا گیا۔ اور پوری امت کا ہمیشہ کا عمل قبر اقدس کی حفاظت اور اوپر عمارت کی تعمیر و تزئین کا عمل اپنی گستاخیوں کو تو حید قرار دینے والوں کی شریعت میں حرام قرار پایا اور کچھ اسرار شکم نے عیسائیت کے پہلے وار کی ناکامی کو دوسری سازش کے ذریعے کامیاب کرنے کے لئے فتویٰ دیا کہ قبروں کو بلند کرنا ان پر تعمیر کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔

فہومن منکرات الشر عیتہ التی یجب علی المسلمین

انکارھا وتسویتھا من غیر فرق بین بنی وغیرہ بنی وصالح و طالح

(الروضۃ الندیہ ج ۱ ص ۱۷۸)

یہ جناب نواب صدیق حسن قنوجی کی مایہ ناز تصنیف ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں۔ کہ نبی اور غیر نبی کا فرق کیے بغیر قبروں کو زمین کے برابر کر دیا جائے۔ اسی فکری عیاشی کے علمبردار جناب مسعود الدین عثمانی اپنی پمفلٹی یہ مزار یہ میلے ۱۰۰ پر قطر مزار ہے کہ سات سو سال تک قبر شریف پر کوئی عمارت نہ تھی اور یہ عمارت کا بنانا ایک برافعل تھا، یہ عیسائیت کی دوسری سازش ہے کہ کسی نہ کسی طرح روضہ اقدس کو شہید کر دیا جائے تاکہ وحدت امت پارہ پارہ ہو جائے جبکہ عقیدت کا مرکز ہی ختم ہو گیا تو مسلمانوں کے پاس بچا ہی کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ آئے روز یہودی اور عیسائی پوپ مکہ اور مدینہ پر بمباری کرنے کی دھمکی دیتے رہتے ہیں اور جو دشمنی مکہ اور مدینہ سے یہود و نصاریٰ کو ہے وہی دشمنی ان جماعت المسلمین والوں کو ہے۔ مگر ان شیطان کے فرستادوں اور دجالی مشن رکھنے والی اس بے تحقیق نسل کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ انشاء اللہ

نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے

یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔

تیسری سازش اور اسفار شریعہ

مسعود احمد بی ایس سی طبعاً بزدل ہونے کی وجہ سے کھل کر روضہ اقدس گرانے کی بات نہ کر سکا۔ دہے لفظوں میں امت کو اسکی زیارت سے روکنے کیلئے بعض علماء کے علمی اختلاف کا سہارا لیا اور کہا کہ تین مساجد کے علاوہ کسی اور گھر کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے۔ اور لوگوں کو زیارت قبر نبی سے روکنا تیسری سازش ہے۔ جس کے ذریعے وجود مسعود کو بے حیثیت ثابت کرنا ہے۔ اور عقیدت کے مرکزیت کو ختم کرنا ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے:

مسجد حرام، بیت المقدس، اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی اور مقام کی زیارت کے لئے سفر کرنا حرام ہے۔ (توحید المسلمین ص ۳۰۵ تا ۳۰۶)

اردو کتاب کا سطحی مطالعہ رکھنے والے افراد چونکہ علم و فقہات سے کورے ہوتے ہیں اس لئے روایت پرستی کے لبادے میں اپنی علمی بے مائیگی کو چھپا لیتے ہیں اور احادیث کے مجملات پر اپنی خود ساختہ تحقیق کے محلات تعمیر کر لیتے ہیں۔ سفر کی کتنی اقسام ہیں اور کہاں سفر جائز ہے اور کہاں کا ناجائز ان مباحث میں جو علم درکار تھا اس سے مسعود احمد تہی دست تھے لہذا ہم افادہ عام کیلئے اس کی تفصیل بیان کیے دیتے ہیں

استاد المکرم شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد طاہر مسعود صاحب دامت فیوضہم نے احکام سفر پر ایک بے انتہا واقع اور تحقیقی کتاب قلمبند فرمائی ہے افادہ قارئین کیلئے استاد محترم کی بیان کردہ تفصیل کو بلا کم و کاست یہاں نقل کیا جاتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ استاد مکرم کیلئے اسے ذخیرہ آخرت بنائے۔

سفر کی اقسام

مختلف جہات کی اعتبار سے سفر کے متعدد اقسام بن جاتی ہیں۔ ہم یہاں صرف احکام شرع کے اعتبار سے سفر کے اقسام بیان کریں گے۔ شرعی اعتبار سے سفر کی چھ قسمیں ہیں فرض، واجب، مستحب، جائز، مکروہ، حرام

فرض سفر:

احقر کی جستجو اور تلاش کے اعتبار سے فرض سفر چھ قسم کا ہے۔ ذیل میں ان کو مختصراً ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) سفر ہجرت:

سفر ہجرت کا مطلب ہے ”دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف آنا“، ہجرت عہد رسالت ﷺ میں فرض تھی فتح مکہ کے بعد آنحضرت ﷺ نے اپنے اس ارشاد گرامی سے ہجرت کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔

”لا هجرة بعد الفتح‘ ولكن جهاد ونيته“ (صحیح بخاری شریف ج ۲ ص ۲۵۲ رقم الحدیث 2783 مسلم رقم الحدیث 1353 ترمذی رقم الحدیث 1590 نسائی رقم الحدیث 4170) ”فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے“ اس زمانے میں ہجرت کی تین قسمیں یا تین طرح کے حکم ہیں

(۱) جو مسلمان دار الحرب میں ہو وہاں اپنے دین کے بارے میں مامون نہ ہو اور فرائض و واجبات شرعیہ کی ادائیگی سے قاصر ہو۔ اور ہجرت پر قادر ہو تو اسکو اپنا ایمان بچانے کی خاطر دار الحرب (دار الکفر) سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا فرض ہے۔

(۲) دار الحرب میں فرائض و واجبات شرعیہ پر قدرت ہو اور دین کے بارے میں مامون بھی ہو اس صورت میں ہجرت کرنا اور دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں آنا مستحب ہے۔ تاکہ مسلمانوں کے ملک میں انکی قوت و شوکت بڑھے۔ اور ہجرت کرنے والا کفار کی چالبازی اور ان کی برائی و بے حیائی کے کاموں سے بچ جائے۔

(۳) ہجرت فرض یا مستحب ہونے کی صورت میں کسی عذر مثلاً قید یا مرض وغیرہ کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکنے والے کیلئے مجبوری میں دار الحرب میں رہنا جائز ہے۔ اس صورت میں اگر تکلیف برداشت کر کے ہجرت کرے تو ثواب و اجر کا مستحق ہوگا۔

(فتح الباری ج ۲ ص ۱۳۲۔ عمدۃ القاری ج ۴ ص ۸۰)

(۲) سفر حج:

جس شخص کے پاس حج کے اخراجات اپنی حاجات اصلہ سے جائز موجود ہوں اور اپنے زیر کفالت لوگوں کے نان و نفقہ کا بندوبست بھی کر سکتا ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ اور ادائیگی حج کیلئے سفر حج بھی فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا“ (سورۃ آل عمران آیت ۹۷)
اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے جو طاقت رکھے وہاں تک سبیل کی۔ (بیان القرآن ج ۱ ص ۴۱)

(۳) جس جگہ حرام غالب ہو وہاں سے نکل جانا:

جس جگہ حرام کا غلبہ ہو وہاں سے نکل جانا بھی فرض ہے۔ اس لئے کہ ہر مسلمان پر حلال مال کی طلب فرض ہے۔ (احکام القرآن لابن عربی ج ۱ ص ۴۸۶، تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۳۵۱، معارف القرآن ج ۵ ص ۳۳۱)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا

”طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة“ (رواة البيهقي في شعب الایمان ج ۶ ص ۴۲۰)

”اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض شرعیہ کے بعد حلال کمانا فرض ہے“

بظاہر حرام کی جگہ سے نکلنا اور کوچ کر جانا اس وقت فرض معلوم ہوتا ہے جبکہ وہاں حلال کمانے پر قدرت نہ ہو اگر وہاں رہ کر حلال کمایا اور کھایا جاسکتا ہو تو وہاں سے نکلنا فرض نہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم،
(۴) حصول علم کیلئے سفر کرنا:

اپنی دینی ضرورت کے بقدر علم حاصل کرنا اور پیش آمدہ مسائل کے شرعی حل کو جاننا فرض

ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ ”طلب العلم فريضة على كل مسلم“ (مجمع

اپنے شہر میں اگر علم فرض حاصل ہو سکتا تو اس کیلئے سفر کرنا دوسرے شہر جانا فرض نہیں ہوگا۔ اور اگر اپنے شہر میں علم فرض کا حصول ممکن نہ ہو تو اس کے لئے اپنے شہر کو چھوڑنا اور کسی ایسے شہر کی طرف سفر کرنا جہاں اہل علم موجود ہوں، فرض عین ہے۔ (رد المحتار ج ۶ ص ۴۰۸)

اپنی ضرورت سے زائد دین حاصل کرنا یعنی مکمل عالم بننا اور علم دین میں کمال حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا حصول اگر اپنے شہر میں ممکن نہ ہو تو اس کے لئے سفر کرنا فرض کفایہ ہوگا۔ ہر علاقے کے اتنے افراد کا علم حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ جن سے علاقہ بھر کی دینی ضرورت پوری ہو جاتی ہوں۔ اگر کوئی ایک بھی یہ علم حاصل نہیں کرے گا تو علاقہ کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔

نابالغ بچے کا حصول علم کیلئے سفر کرنا:

نابالغ بچے کا والدین کی اجازت کے بغیر سفر علم کیلئے نکلنا جائز نہیں۔ تاہم دو شرطوں کے پائے جانے پر والدین کی اجازت کے بغیر بھی جانا جائز ہے۔

(۱) پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سفر علم فرض عین کیلئے ہو، جس علم کا حاصل کرنا اس کیلئے فرض نہیں اس کیلئے والدین کی اجازت کے بغیر سفر جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ والدین کی اطاعت فرض عین ہے اور اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیلئے فرض عین کو نہیں چھوڑا جاسکتا۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ حصول علم کیلئے جانے والا بار لیش ہو بے ریش بچے کیلئے والدین کی اجازت کے بغیر سفر علم کرنا جائز نہیں ہے۔

(الدر المختار ج ۶ ص ۴۰۸۔ فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۶۶)

(۵) سفر جہاد:

جہاد بعض حالات میں فرض عین ہوتا ہے اور بعض حالات میں فرض کفایہ، فرض عین ہونے کی صورت میں سفر جہاد کیلئے والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں، جیسا کہ فرض نماز کیلئے والدین

کی اجازت کی ضرورت نہیں جہاں فرض کفایہ ہونے کی صورت میں والدین کی اجازت ضروری ہے، والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا جائز نہیں، اس لئے کہ والدین کی اطاعت فرض عین ہے اور فرض عین کو فرض کفایہ کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاسکتا۔ (الدر المختار ج ۴ ص ۱۲۴، ۱۲۵۔)

رہا یہ مسئلہ کہ جہاد کب فرض عین ہوتا ہے اور کب فرض کفایہ اس کیلئے بوقت ضرورت مستند علماء کرام سے رجوع کر لیا جائے۔

(۶) سفر معاش:

بسا اوقات آدمی کو اپنے شہر یا گاؤں میں کوئی روزگار نہیں ملتا اور بھوکوں مرتا ہے تو اس صورت میں طلب رزق کیلئے دوسری جگہ سفر کرنا تاکہ وہاں جا کر محنت مزدوری کرے، یا شکار کرے یا لکڑی وغیرہ کاٹ کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ یہ سفر بھی فرض ہے اس لئے کہ طلب کسب حلال فرض ہے جیسا کہ نمبر ۳ میں حدیث گزر چکی ہے۔ (احکام القرآن لابن عربی ج ۱ ص ۶۸۶، تفسیر القرطبی ج ۵ ص ۳۵۱،)

مستحب سفر:

مستحب سفر سے مراد وہ سفر ہے جس کا کرنا باعث اجر و ثواب ہو اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہ ہو۔ مستحب سفر کی چند اقسام ہیں ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱) سفر عبرت:

عبرت کیلئے اور اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کیلئے اور پچھلی امتوں کے نافرمانوں کا انجام دیکھنے کی غرض سے سفر کرنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس سفر کا شوق اور رغبت دلائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ“ (سورة يوسف، آیت ۱۰۹)

”تو کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے

ہو گزرے ہیں، (بیان القرآن ج ۱ ص ۱۰۱)

حضرت ذوالقرنینؑ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کا سفر اس لئے کیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے عجائبات اور قدرت کے پیدا کردہ فطری مناظر کا نظارہ کر سکیں۔

(احکام القرآن لابن عربی ج ۱ ص ۲۸۶)

(۲) زیارت مسلم کے لئے سفر کرنا:

مسلمان بھائی کی زیارت کے لئے بھی سفر کرنا بھی مستحب ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے دوسری بستی کی طرف چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا، فرشتے نے اسے کہا: آپ کدھر جا رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں فلاں بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کیلئے جا رہا ہوں فرشتے نے کہا: اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے؟ اس شخص نے جواب دیا اپنے اس بھائی سے اللہ کیلئے محبت کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں فرشتے نے کہا: میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف یہ پیغام دیکر بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت فرماتے ہیں جیسا کہ تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو۔ (صحیح مسلم ج ۴ ص ۱۹۸۸، حدیث ۲۵۶۷)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کیلئے جانا اور اس غرض سے سفر کرنا مستحب ہے۔ جیسا کہ ابن عربی، قرطبی، مفتی شفیع صاحبؒ نے اپنی تفاسیر میں ذکر فرمایا ہے۔ (احکام القرآن لابن عربی ج ۱ ص ۳۸۶، تفسیر القرطبی ج ۵ ص ۳۵۱، معارف القرآن ج ۵ ص ۳۳۱)

اسی طرح والدین کی زیارت کے لئے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے لئے بیمار لوگوں کی عیادت کے لئے اور انہی جیسے دوسرے کاموں کے لئے بھی سفر کرنا مستحب ہے۔ (مواعظ الجلیل ج ۳ ص ۱۳۹، کشاف القناع ج ۱ ص ۵۰۳، الانصاف ج ۲ ص ۳۱۶)

(۳) مقامات مقدسہ کی زیارت کے لئے سفر کرنا:

مقامات مقدسہ کی زیارت کے لئے سفر کرنا بھی مستحب ہے۔ مثلاً مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لئے سفر کرنا ان کے علاوہ دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کے لئے سفر کرنا مستحب ہے۔ (معارف القرآن ج ۵ ص ۳۳۱)

(۴) روضہ رسول ﷺ کی زیارت کے لئے سفر کرنا:

انبیاء کرام علیہم السلام اور دیگر صلحاء کی قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنا، بالخصوص نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کرنا نہ صرف مستحب بلکہ اعظم القربات یعنی عظیم ترین نیکی ہے۔ ذیل میں ہم چاروں فقہوں۔ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، اور فقہ حنبلی کی عبارات پیش کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ اربعہ کے ہاں نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا نہ صرف مستحب بلکہ افضل ترین عبادت ہے۔

فقہ حنفی کی عبارات

درمختار میں ہے: ”اور نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کرنا مستحب ہے، اور جس شخص کو مالی وسعت حاصل ہو اس کیلئے واجب بھی کہا گیا ہے حج فرض ہونے کی صورت میں پہلے حج کرے (پھر زیارت کرے) اور نفلی حج کی صورت میں اختیار ہے (تفصیل بالا اس وقت ہے) جب مدینہ منورہ کے راستے سے نہ گزرے، اور اگر مدینہ منورہ کے راستے سے گزرے تو بہر صورت پہلے قبر مبارک کی زیارت کرے (پھر حج کرے) اور ساتھ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت بھی کر لے“ (الدر المختار ج ۲ ص ۶۲۷)

اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ شامیؒ نے تفصیل سے اس کے مستحب ہونے کو ثابت فرمایا ہے، اختصار کے پیش نظر ان کی عبارت کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے۔

”حج کیلئے جانے والا اگر مدینہ منورہ سے ہو کر گزرے جیسے اہل شام، تو بہر صورت پہلے قبر مبارک کی زیارت کرے، اس لئے کہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرنا اور قبر مبارک کی زیارت نہ کرنا بہت بڑی محرومی اور بدبختی ہے۔

علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ میری رائے میں مناسب یہ ہے کہ صرف قبر مبارک کی زیارت ہی کی نیت کرے قبر مبارک کی زیارت کے ساتھ اس کو مسجد نبویؐ کی زیارت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ایسا کرنے میں نبی کریم ﷺ کی تعظیم زیادہ ہے، اور نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بھی اس کی تائید میں ہے: ”جو شخص میری زیارت کو آیا اور سوائے میری زیارت کے اس کو کوئی حاجت نہ تھی تو مجھ پر لازم ہے کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں،“ (معجم طبرانی عن ابن عمرؓ ج ۱۲ ص ۲۹۱)

اور رحمتی نے ملاعارف جامیؒ سے نقل کیا ہے: قبر مبارک کی زیارت کے لئے حج سے الگ سفر کرے، تاکہ اس سفر میں سوائے قبر مبارک کی زیارت کے کوئی اور مقصد نہ ہو (اس سے حدیث میں بیان کردہ فضیلت حاصل ہو جائے گی) (ردالمحتار ج ۲ ص ۶۲۷)

علامہ طحاویؒ مراقی الفلاح کے حاشیہ پر تحریر فرماتے ہیں: ”قالوا: ان كان الحج فرضاً قدمه عليها، والاتخير والاولى في الزيارة تجريد النية لزيارة قبره ﷺ“ (حاشیہ طحاوی علی المراقی الفلاح ص ۴۴۷)

”علماء نے فرمایا ہے: اگر حج فرض ہو تو اس کو زیارت قبر پر مقدم کرے۔ اگر فرض نہ ہو تو دونوں طرح اختیار ہے، اور قبر مبارک کی زیارت کے سفر میں نیت صرف زیارت قبر ہی کی زیادہ بہتر ہے۔“

فقہ مالکی کی عبارات

الشرح الصغیر میں ہے:

”ونذب زيارة النبي ﷺ وهي من اعظم القربات“ (الشرح الصغیر ج ۲

ص ۷۱)

”اور نبی کریم ﷺ کی (قبر مبارک) کی زیارت مستحب ہے اور یہ سب نیکیوں سے بڑھ کر نیکی ہے“
فقہ مالکی کی اس معتبر کتاب کی تعبیر بڑی عجیب اور پر کیف ہے اس میں قبر مبارک کی زیارت کو نبی کریم ﷺ کی زیارت قرار دیا ہے۔

اس کی شرح میں علامہ صاویؒ فرماتے ہیں: ”وَحَقُّ عَلٰی كُلِّ مُسْلِمٍ زِيَارَتُهَا، فَالْحَلَّةُ إِلَيْهَا مَامُورٌ بِهَا وَاجِبَةٌ، أَيْ مُتَاكِدَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُسْتَطِيعِ لَهُ سَبِيلًا،“ (الشرح الصغير مع حاشية الصاوى ج ۲ ص ۷۱)

”ہر مسلمان پر قبر مبارک کی زیارت واجب ہے چنانچہ قبر مبارک کی طرف سفر کرنا مامور بہ اور واجب ہے، یعنی ہر اس مسلمان کے لئے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، تاکید کی حکم ہے۔

الخرشي میں ہے: ان زیارة قبر النبی ﷺ من اعظم القربات التي يرجح فعلها على تركها“ (الخرشي ج ۲ ص ۳۴۴)

”بلاشبہ نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت ان عظیم ترین نیکیوں میں سے ہے جن کے کرنے کو ترک پر ترجیح دی جاتی ہے۔“

فقہہ شافعی کی عبارات

مغنی المحتاج میں ہے: ”او سفراً مندوباً كزيارة قبر النبي ﷺ“ (مغنی المحتاج ج ۱ ص ۲۶۸)

”یا مستحب سفر ہو، جیسے نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت (کیلئے سفر) کرنا،“
 شارح مسلم علامہ نوویؒ فرماتے ہیں:

”اعلم ان زیارة قبر النبی ﷺ من اهم القربات وانجح المساعي---

وينوی الزائد مع زیارة التقرب وشد الرحل اليه“ (المجموع

لننوی ج ۸ ص ۲۱۵)

”اس بات سے باخبر رہنا چاہئے کہ جناب نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کرنا، اہم ترین نیکی اور عمدہ ترین مساعی میں سے ہے، اور زائر کو زیارت کی نیت کے ساتھ تقرب الی اللہ اور قبر مبارک ہی کی طرف سفر کی نیت کرنی چاہیے۔“

فقہہ حنبلی کی عبارات

کشاف القناع میں ہے:

”واذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي ﷺ وقبرى صاحبيه
ابى بكرؓ وعمرؓ لحديث الدارقطنى... قال ابن نصرؒ لازم استحباب زيارة
قبره ﷺ، استحباب شد الرحل اليها لان زيارته للحاج بعد حجه لا يمكن
بدون شد الرحل، فهذا كالتصريح باستحباب شد الرحال لزياره ﷺ“
(كشاف القناع ج ۲ ص ۵۹۸)

”حج سے فارغ ہونے کے بعد حاجی کیلئے نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک اور آپ کے دونوں
صحابہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی قبور کی زیارت مستحب ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو
دارقطنی نے نقل کیا ہے.... ابن نصرؒ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کا مستحب
ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا مستحب ہو، اس لئے کہ حاجی
کے لئے اس نیت سے سفر کے بغیر زیارت ممکن نہیں گویا یہ اس بات کی تصریح ہے کہ صرف قبر
مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا مستحب ہے“

ان فقہی عبارات سے یہ بات بڑی وضاحت سے معلوم ہو رہی ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ
کی قبر مبارک کی زیارت کرنا اور اس مقصد کے لئے سفر کرنا مستحب ہے، حتیٰ کہ بعض حضرات نے
اس کو واجب بھی قرار دیا ہے۔

مذکورہ بالا فقہی عبارات کے بعد اس موضوع پر چند احادیث کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے،
تاکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی قبر مبارک کی زیارت اور اس مقصد کے لئے سفر کا مستحب ہونا
معلوم ہو جائے۔

احادیث مبارکہ کی روشنی میں قبر مبارک کی زیارت کیلئے سفر کا مستحب ہونا

(۱) عن ابن عمرؓ قال: قال رسول الله ﷺ. ”من زار قبرى وجبت له

شفاعتى“

(شعب الایمان البیہقی ج ۳ ص ۴۹۰، حدیث ۴۱۵۹، سنن الدارقطنی ج ۳ ص ۲۷۸، آثار السنن: ۵۴۵، وقال اسنادہ حسن)

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی۔ اس کیلئے میری شفاعت واجب ہوگی“

”(۲)“ وعن عبداللہ بن عمرؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: من جائنی زائراً

لا تحمله حاجة الا زیارتی کان حقاً علی ان اکون له شفیعا یوم القيامة“

(معجم کبیر للطبرانی ج ۱۲ ص ۲۹۱، حدیث ۱۳۱۴۹)

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص میری (یا میری قبر کی) زیارت کیلئے آیا اور آنے کا باعث سوائے میری زیارت کے اور کچھ نہ تھا تو مجھ پر لازم ہے کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں“

یہ دونوں حدیثیں اپنے الفاظ کے عموم کے اعتبار سے دور سے سفر کر کے آنے والوں اور نزدیک سے سفر کر کے آنے والوں، سب کو شامل ہیں، بالخصوص دوسری حدیث کے الفاظ ”من جائنی زائراً“ (جو میری زیارت کے لئے آیا) سفر کے معنی میں زیادہ واضح ہے، بلکہ ”محض زیارت ہی کی نیت سے“ سفر کرنے والے کے حق میں ہے۔ (شفاء السقام فی زیارة خیر الانام - ۱۰۱) اس سے سفر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کا مستحب ہونا واضح ہے۔

(۳) وعن طلحة بن عبید اللہؓ قال: خرجنا مع رسول اللہ ﷺ نرید

قبور الشهداء حتی اذا اشرفنا علی حرة واقم، فلما تدلینا منها واذا قبور

بمحبیة قال: قلنا یا رسول اللہ ﷺ اقبور اخواننا هذه؟ قال: قبور

اصحابنا، فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور اخواننا“ (سنن ابو داؤد

ج ۲ ص ۲۱۸، حدیث ۲۰۴۳)

”حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شہداء کی

قبروں کی زیارت کے لئے نکلے، یہاں تک کہ ہم واثم (ٹیلے) کی پتھر ملی جگہ پر چڑھ گئے، جب ہم اس سے نیچے اترے تو اس سے نیچے ایک طرف قبریں تھیں، طلحہؓ کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ یہ ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں: (جنکی زیارت کے لئے ہم آئے ہیں)

آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ہمارے اصحاب کی قبریں ہیں، جب ہم شہداء کی قبروں کے پاس پہنچے تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں (جن کی زیارت کے لئے ہم آئے ہیں) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شہداء کی قبروں کی زیارت کیلئے جانا مستحب ہے، تو نبی ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کے لئے جانا بطریق اولیٰ مستحب ہوا۔

حضرت بلالؓ کا قبر مبارک کی زیارت کیلئے سفر کا عجیب و غریب واقعہ

(۴) حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ حضرت بلالؓ کو خواب میں نبی کریم ﷺ کی زیارت ہوئی، آنحضرت ﷺ نے حضرت بلالؓ سے فرمایا: ”ما هذه الجفوة يا بلال، اما ان لك ان تذورني يا بلال“۔ ”بلال یہ کیا بے وفائی ہے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کے لئے (مدینہ) آؤ“

بلالؓ نگہبر اہٹ کی عالم میں نیند سے بیدار ہوئے، سواری پر سوار ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچے، اور قبر مبارک پر حاضری دی، وہاں روتے رہے، اپنے چہرے کو قبر مبارک پر ملتے رہے۔ اتنے میں حسنؓ و حسینؓ آ گئے، حضرت بلالؓ نے دونوں کو گلے سے لگالیا پیار کیا، نواسوں نے فرمائش کی کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جو اذان دیا کرتے تھے ہم وہی اذان سننا چاہتے ہیں، اوپر چڑھیں اور اذان دیکھیں، بلالؓ اس جگہ کھڑے ہو گئے جہاں نبی کریم ﷺ کے زمانے میں کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے، اذان شروع کی، ”اللہ اکبر، اللہ اکبر“ کہا تو سارا مدینہ حرکت میں آ گیا، ”اشھد ان لا الہ الا اللہ“ کہا تو یہ حرکت شدید ہو گئی۔ ”اشھد ان محمدؐ رسول اللہ“ کہا تو عورتیں بھی باہر نکل آئیں اور لوگ سوالیہ انداز میں کہنے لگے کیا رسول اللہ ﷺ (دوبارہ) مبعوث کر دیئے گئے؟ حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد جتنا اس دن مدینہ کی عورتیں اور مرد روئے اتنا رونا کسی اور دن نہیں دیکھا گیا“

(رواہ ابن عساکر و قال الشیخ تقی الدین السبکی: اسنادہ، جید، آثار السنن ۵۴۷، حدیث ۱۱۱۳، تاریخ دمشق لابن عساکر ج ۵ ص ۲۶۵)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت بلالؓ نے شام سے مدینہ منورہ کا سفر خواب میں آنحضرت ﷺ کے حکم پر کیا اور خواب میں آنحضرت ﷺ کی زیارت بلاشبہ آپ ﷺ ہی کی زیارت ہے، حدیث شریف میں ہے:

”من رانی فی المنام فقد رانی، فان الشیطان لا یتخیل بی۔“

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۵۶۸، حدیث: ۶۹۹۴)

”جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا، اس نے (حقیقت میں) مجھے ہی دیکھا، اس لئے

کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا“

حضرت بلالؓ کا عمل قبر مبارک کی زیارت کیلئے سفر کے مستحب ہونے پر واضح دلیل ہے۔ یہ

بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت بلالؓ پر یہ سفر واجب تھا، اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے خود آپ کو اس سفر کا حکم فرمایا تھا، واللہ سبحانہ وعلم

(۵) آخر میں قرآن کریم کی ایک آیت ملاحظہ فرمائیں:

”ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيماً۔“

(سورة النساء آیت ۶۴)

”اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت حاضر ہو جاتے پھر اللہ تعالیٰ

سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ کا

قبول کرنے والا رحمت کرنے والا پاتے۔ (بیان القرآن ج ۱ ص ۱۲۹)

یہ آیت گو منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اگر منافقین آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بغرض تو بہ حاضر ہوں اللہ سے معافی مانگیں اور حضور ﷺ بھی ان کیلئے مغفرت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اپنے الفاظ کے عموم کی بناء پر یہ آیت ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور حضور اکرم ﷺ بھی اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ اور یہ معاملہ جیسے آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں تھا آج بھی ایسے ہی ہے قبر مبارک پر حاضری، دربار رسالت میں حاضری کی مثل ہے۔ ایک مرتبہ مروان نے دیکھا کہ ایک شخص قبر مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر بیٹھا ہے۔ مروان نے گردن سے پکڑ لیا دیکھا تو وہ حضرت ابوالیوب انصاریؓ تھے مروان نے کہا ”اتد ری ماذا تصنع“ تم جانتے ہو کہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابوالیوب انصاریؓ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا ”جنت رسول اللہ ﷺ ولم ات الحجر“ (اخرجہ الحاکم فی المستدرک وقال: هذا حدیث صحیح) الاسناد ولم یخرجاہ واقرہ علیہ الذہبی وقال: صحیح المستدرک للحاکم مع التلخیص ج ۴ ص ۱۱۵)

”میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں۔

علامہ ابن قدامہؒ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے لکھا ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص قبر مبارک پر حاضر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، رسول اللہ ﷺ اس کے گناہوں کی بخشش کیلئے شفاعت فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ انشاء اللہ۔

(المغنی لابن قدامہ ج ۲ ص ۴۹۰، معارف القرآن ج ۲ ص ۴۶۰)

ایک اعرابی کی قبر مبارک کی زیارت کا عجیب و غریب واقعہ

ابن حبانؒ نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں، شارح مسلم علامہ نوویؒ نے المجموع شرح المہذب میں، ابن قدامہؒ نے المغنی اور الشرح الکبیر میں۔ خطیب شربنی نے المغنی المحتاج میں اور دیگر بہت سے حضرات نے اپنی اپنی کتب میں حضرت علیؓ سے مروی یہ قصہ ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو

جب ہم دفن کر چکے تو اس کے تین دن بعد ایک اعرابی مدینہ منورہ آیا، آتے ہی قبر مبارک پر گر گیا اور قبر مبارک کی مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ پھر اس نے ایک شعر پڑھا۔

ياخير من دفنت في التراب اعظمه

فطاب من طيبهن القاع والاکم۔

نفسی الفداء لقبرانت ساکنہ

فیه العفاف وفيه الجود والکرم۔

”مٹی میں دفن کر دیئے جانے والے جسموں میں سے اے سب سے بہترین ذات۔ جسکی عمدگی کی وجہ سے (ساری) زمین اور ٹیلے خوشگوار اور اچھے ہو گئے، میری جان اس پر فداء ہو۔ جسمیں آپ رہائش پذیر ہیں اس قبر میں پاکدامنی اور جود و کرم ہیں۔

پھر اس اعرابی نے کہا: ”قد قلت يا رسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيها انزل الله عليك:

”ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك“ الآية۔ وقد ظلمت نفسي وجئت

استغفر الله ذنبي فاستغفر لي من ربي“ فنودی من القبر: انه قد غفر لك“

(البحر المحیط لابن حبان ج ۳ ص ۲۸۳، وذكره النووي في المجموع وقال: ومن احسن ما يقول ما حكاها

المرداوي والقاضي ابو الطيب وسائر اصحابنا عن العتبي مستحسنين له الخ المجموع للنووي ج ۸ ص ۱۲۷،

المغني لابن قدامه ج ۳ ص ۵۸۸، الشرح الكبير ج ۳ ص ۴۹۴، المغني المحتاج للخطب الشربيني

ج ۱ ص ۵۱۲)،

”يا رسول اللہ ﷺ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ہم نے سنا (اور تسلیم کیا) آپ نے اللہ سے

(سن کر) محفوظ کیا، ہم نے آپ سے (سن کر) محفوظ کیا آپ پر جو قرآن نازل ہوا اس میں یہ آیت

بھی ہے۔ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم: پوری آیت پڑھی اور کہا میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا اور (آیت کے

مطابق) آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، آپ میرے لئے

میرے رب سے بخشش کی سفارش فرمائیں۔ اس پر قبر سے آواز آئی: تیری بخشش کر دی گئی، ظاہر ہے یہ واقعہ صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوا سب صحابہ کا سکوت ان کے اجماع کی دلیل ہے۔ مزید برآں عہد صحابہؓ سے آج تک تمام حجاج کرام حج سے پہلے یا حج کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے کرتے چلے آئے ہیں۔ اور اس سفر میں بہتر یہی ہے کہ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کیا جائے۔ امت کا یہ تعامل اس سفر کے مستحب ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔

جائز سفر:

ہر وہ سفر جس میں کوئی ناجائز مقصد اور معصیت نہ ہو، سفر کا منشاء و غرض صحیح ہو تو شرعاً وہ سفر جائز ہوگا۔ سفر مباح کے چند اقسام ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں۔

(۱) تجارت اور زیادہ مال کمانے کے لئے سفر:

سفر معاش تو بعض حالات میں فرض ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ یہاں سفر تجارت سے مراد یہ ہے کہ بقدر ضرورت تو مال مل رہی ہے ضرورت سے زائد روپیہ، پیسہ، کمانے اور مال دار بننے کی خاطر سفر کیا جائے۔ یہ سفر بھی جائز ہے۔ (العنایہ علی الہدایہ ج ۲ ص ۱۹ مواہب الجلیل ج ۲ ص ۱۳۹)

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

”لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم“

(سورۃ البقرۃ آیت: ۱-۱۹۸)

”تم کو اس میں بھی ذرا گناہ نہیں کہ معاش کی تلاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ (بیان القرآن ۱-۱۱۴)

حج کے سفر میں بھی اس تجارت کی اجازت ہے اور اس غرض کے لیے مستقل سفر کرنا بھی جائز ہے۔

اہم تنبیہ:

آج کل مالی وسعت کے باوجود زیادہ مال کمانے کی غرض سے غیر مسلم ممالک کا سفر اور وہاں مستقل یا عارضی سکونت کا رواج عام ہو رہا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ جو لوگ بلاد کفار میں رہتے ہیں ان کے اندر حمیت دینی کم ہوتے ہوئے تقریباً ختم ہی ہو جاتی ہے، وہاں طرح طرح کے منکرات و فواحش سے بچنا بہت ہی مشکل ہے، اسی طرح وہاں پر اولاد کا دینی اور اخلاقی مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے غیر مسلم ممالک میں اس غرض کے لئے جانے یا سکونت اختیار کرنے سے اجتناب ضروری ہے اور اس قسم کا سفر کراہت سے خالی نہیں۔

تفصیل کیلئے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ و رعاه کی عربی تصنیف ”بحوث فی قضایا فقیہ معاصرہ“ کی طرف مراجعت فرمائیں۔
سنن ابوداؤد میں حضرت سمرہ بن جندبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔
”من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله“

(سنن ابوداؤد ۳-۹۳، حدیث ۲۷۸۷،)

”جو شخص معاملات میں کسی (کافر) مشرک کا ساتھی بنا اور اس کے ساتھ رہائش رکھی تو وہ اسی کے مثل ہے“

جامع ترمذی میں حضرت جریر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”انابرئ من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین“

(جامع الترمذی ۲-۱۵۵، حدیث ۱۶۰۴)

”جو شخص مشرکین کے ساتھ سکونت اختیار کرے۔ میں اس سے بری ہوں“

علامہ خطابیؒ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لئے غیر مسلم ممالک میں سکونت اختیار کرنا جائز نہیں، حدیث کے لفظ ”یقیم“ سے معلوم ہو رہا ہے کہ تجارت وغیرہ کی غرض سے غیر مسلم ممالک میں مدت اقامت (پندرہ راتوں) سے زیادہ ٹھہرنا کراہت سے خالی نہیں، واللہ اعلم (معالم السنن للخطابی ۳-۴۳۶)

مال کے ضائع ہونے کے خوف سے سفر:

کسی جگہ رہنے سے مال ضائع ہونے کا خطرہ ہے وہاں سے سفر کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ مسلمان کے مال کی حرمت اس کی جان کی حرمت کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح مسلمان خون محترم ہے، اسی طرح اس کا مال بھی محترم ہے، جان بچانے کی غرض سے بھاگنا جائز ہے تو مال بچانے کی خاطر سفر کرنا بھی جائز ہے، اسی طرح اولاد وغیرہ کے تحفظ کی خاطر بھی سفر کرنا جائز ہے۔ (تفسیر

القرطبی 350/5، معارف القرآن 330/5)

(۲) جسمانی تکالیف سے تحفظ کیلئے سفر:

کسی جگہ رہنے سے جسمانی تکالیف کا خطرہ ہو تو وہاں سے سفر کر کے کسی دوسری جگہ چلے جانا جائز ہے۔ (حوالہ بالا)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے:

”فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين“

(سورة القصص آیت: ۲۱)

”پس موسیٰ (علیہ السلام) وہاں سے نکل گئے خوف اور وحشت کی حالت میں کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھ کو ان ظالموں سے بچالینے۔“

(بیان القرآن 104/2)

مکروہ سفر:

ہر وہ سفر جس میں کوئی دینی یا دنیوی منفعت نہ ہو۔ مثلاً محض شہروں کو دیکھنے کے لئے سفر کرنا یا تنہا سفر کرنے کی صورت میں نقصان یا ضرر کا اندیشہ ہونے کے باوجود اکیلے سفر کرنا، اسی طرح لایعنی کاموں کیلئے سفر کرنا مکروہ ہے۔ اس میں مال کا ضیاء بھی ہے مسلمان کی شان یہ ہے کہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس میں دین اور دنیا کسی کا فائدہ نہ ہو،

آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه“

(جامع الترمذی: ۵۵۸۴، حدیث ۲۳۱۸)

”آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر بے فائدہ کام کو چھوڑ دے“

سفر حرام:

ہر وہ سفر جو گناہ کرنے کے ارادہ سے کیا جائے، شرعاً وہ سفر ممنوع ہو، ایسا سفر کرنا حرام ہے، مثلاً ڈاکہ ڈالنے یا چوری کرنے کے ارادے سے سفر کرنا، کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی کرنے کے ارادے سے سفر کرنا، عورت کا خاوند کی اجازت کے بغیر سفر کرنا، عورت کا خاوند یا محرم کے بغیر سفر کرنا، مقروض کا قرض خواہ سے چھپنے کی نیت سے سفر کرنا، جبکہ قرض کی ادائیگی پر قادر بھی ہے، زنا کرنے، شراب خریدنے یا پینے یا اور اسی قسم کی بدکاری یا گناہ کا کام کرنے کے ارادے سے سفر کرنا حرام ہے، فقہ حنفی کے علاوہ باقی تینوں فقہوں میں حرام سفر کرنے کے والا سفر کی رعایتوں میں سے کسی بھی رعایت کا مستحق نہیں ہے،

(الھدایہ: ۱۶۷، مواہب الجلیل ۱۴۰/۲، المجموع: ۲۲۶/۴، المغنی لابن قدامہ: ۱۰۱/۲)

فقہ حنفی کی رو سے یہ سفر گو حرام ہے اور اس پر اس کو گناہ بھی ہوگا مگر سفر الگ چیز ہے اور گناہ کا ارادہ الگ چیز ہے، گناہ کے ارادے کے باوجود وہ شخص مسافر قرار پائے گا، اور مسافر ہونے کے ناطے مسافر کے احکام اس پر لاگو ہوں گے، اس مسئلہ کی تفصیل احقر کے عربی رسالہ (غیر مطبوعہ) ”احکام سفر“ میں موجود ہے۔

طاعون والی جگہ سے نکلنے یا وہاں جانے کا حکم: جس جگہ طاعون کی وبال پھیل جائے تو وہاں سے نکلنا اور وہاں جانا دونوں ناجائز ہیں۔

مسند احمد میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”الفار من الطاعون كالفار من الزحف“ (مسند احمد ۸۲/۶)

”طاعون سے بھاگنے والا میدان جنگ سے بھاگنے والے کی طرح ہے“ یہ ایک قسم کی وعید ہے اور وعید حرام کام پر ہوتی ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت اسامہؓ سے روایت ہے:

”قال رسول الله ﷺ: الطاعون رجز ارسل على طائفة من بنى

اسرائيل او على من كان قبلكم، فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه“

(صحیح بخاری 1281/3، حدیث ۳۲۸۶، صحیح مسلم 1737/4۔ حدیث ۲۲۱۸،)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر یا آپ ﷺ نے فرمایا:

ان لوگوں پر جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، سو جب تم کسی جگہ اس کے بارے میں سنو تو وہاں مت جاؤ اور اگر یہ اس جگہ پھیل جائے جہاں تم پہلے سے ہو وہاں سے مت بھاگو،

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ طاعون والی جگہ جانایا وہاں سے بھاگنا دونوں ناجائز ہیں۔ مذکورہ بالا احادیث کی روشنی میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے طاعون والی جگہ سے نکلنے کی تین صورتیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) طاعون والی جگہ سے بھاگنے اور طاعون سے بچنے کی نیت سے نکلنا، یہ صورت ناجائز

ہے، حدیث پاک میں وارد نہی اس صورت کو شامل ہے۔

(۲) کسی حاجت سے طاعون والی جگہ سے نکلنا، جبکہ طاعون سے فرار مقصد نہ ہو، مثلاً ایک

شخص نے کسی معین تاریخ کو سفر پر جانے کا پروگرام بنایا، اسی تاریخ کو طاعون کی وباء پھیل گئی اب اس کا طاعون والی جگہ سے نکلنا جائز ہے، کیونکہ طاعون سے فرار مقصد نہیں۔

(۳) کسی ضرورت سے طاعون والی جگہ سے نکلنا، مگر ساتھ ساتھ یہ غرض بھی ہے کہ یہاں

سے نکلنے کی وجہ سے طاعون کی وباء سے بچ جاؤں گا اس صورت کے جائز اور ناجائز ہونے میں

سلف کا اختلاف ہے، بعضوں نے جائز اور بعضوں نے ناجائز کہا ہے۔

(فتح الباری 10/159)

درمختار میں ہے کہ اگر کسی شخص کا تقدیر پر پختہ اعتقاد ہے اور اسے یقین ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے وجود میں آتی ہے تو ایسے شخص کے لئے طاعون والی جگہ پر آنا اور جانادونوں جائز ہیں اور اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ اگر طاعون والی جگہ گیا تو اس بیماری میں مبتلاء ہو جاؤں گا اور اگر اس جگہ سے نکل آیا تو بچ جاؤں گا ایسے شخص کے لئے طاعون والی جگہ جانا یا وہاں سے نکلنا جائز نہیں اور اسی صورت پر حدیث شریف کو معمول کیا گیا ہے۔

(الدر المختار 6/757)

(ملخص احکام سفر صفحہ ۱۷ تا ۱۹۴)

مسعود احمد بی ایس سی نے اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کیلئے کتب تصنیف کی ہیں اگرچہ یہ تمام کتب جہاں اسکی غیر متوازن شخصیت کو آشکارا کرتی ہیں وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس فنکار کا ہدایت کار کوئی اور ہے جو اسے یہ علمی مواد تحریف کر کے ٹرانسفر کرتا ہے اور مسعود احمد اسے اپنے نام سے شائع کرتا ہے اس کی کتب میں سے ایک کتاب جو توحید کے نام پر اس نے لکھی ہے اور اپنی نام نہاد توحید کو دلائل کی بیساکھی فراہم کرنے کی کوشش کی ہے اس کتاب کا نام ہے توحید المسلمین لہذا اسکی بقیہ کتب کے اپریشن سے پہلے توحید المسلمین میں اسکی طرف سے کی جانے والی علمی بددیانتیوں اور دیگر غلط مسائل کی وضاحت ضروری ہے سب سے پہلے توحید المسلمین کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے بعد دیگر کتب پر تنقیدی و تحقیقی جائزہ ہوگا۔

سرور کائنات اور جماعت المسلمین

اللہ تعالیٰ کے ماسواء کسی کو سرور کائنات کہنا شرک ہے۔

(توحید المسلمین، ص: ۹۳ طبع ۱۹۹۷ء)

ان کی دیگر کئی کتب اور پمفلٹوں میں بھی ان مسعودیوں نے آپ ﷺ کی دوسرے انبیاء پر فضیلت کا انکار کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں نفس مسئلہ کی طرف کہ سرور کائنات کا معنی کیا ہے

اور اس کا حکم کیا ہے؟ اردو لغت کی معتبر ترین کتاب فرهنگ آصفیہ ج ۳ ص ۷۲ پر لکھا ہے: سرور فارسی زبان کا لفظ ہے بمعنی سردار امیر بادشاہ عالم اور سرور کائنات یہ آپ ﷺ کا لقب ہے (فرہنگ آصفیہ ج ۳ ص ۷۶، فرہنگ عامر ص ۲۲۱، پر بھی سرور کا مطلب سردار بتایا گیا ہے،)

سرور کائنات کو عربی میں سید الکونین کہتے ہیں (القاموس الجدید، ص: ۶۱۰)۔ یعنی کائنات کا سردار اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی نبی کو کسی قبیلے یا قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے تو وہ نبی اس قوم اور قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ تمام انبیاء مختلف اقوام اور قبیلوں کی طرف آئے جب کہ نبی کریم ﷺ کسی خاص قبیلے، قوم یا گروہ کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ آپ ﷺ کی نبوت ذرہ خاک سے رفعت افلاک تک ہر چیز کو حاوی ہے۔ خود آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا

فَضَّلْتُ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ بَسْتِ

کہ مجھے تمام انبیاء پر چھ چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے اور آپ ﷺ وہ چیزیں ارشاد فرمائیں جن میں ایک فضیلت یہ بھی ہے

ارسلت الی الخلق كافة

(صحیح مسلم رقم الحدیث، 523 ترمذی رقم الحدیث 1553، نسائی رقم الحدیث 3087، ابن ماجہ رقم الحدیث 567)

کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو جیسے قوم اور قبیلے کا سردار ہوتا ہے تو ایسے ہی نبی کریم ﷺ چونکہ اللہ کی پیدا کردہ تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، لہذا آپ ﷺ کا سرور کائنات ہونا شرک کیسے ہو گیا؟

جب خود اللہ تعالیٰ انہیں یہ منصب عطا فرماتا ہے اگر یہ منصب خدائی میں شرکت کا ہوتا تو ہم اسے شرک کہہ سکتے بلکہ یہ تو فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ عطاء فرمادیں اور آپ ﷺ کو جو سروری و سرداری اللہ تعالیٰ نے عطاء فرمائی ہے خود آپ ﷺ نے متعدد مرتبہ تحدیث بالعمۃ کے طور پر اس کا اظہار فرمایا۔

لفظ مولانا اور جماعت المسلمین

اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مولیٰ نہیں نہ کسی کو مولیٰ سمجھنا چاہیے اور نہ کسی کو مولیٰ کہہ کر پکارنا چاہیئے۔ مولانا یا مولائی کے الفاظ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کرنے چاہیئے کسی دوسرے کے لئے نہیں۔

(توحید المسلمین، ص: ۱۱۷ از مسعود احمد بی بی ایس سی، طبع ۱۹۹۷)

جماعت المسلمین کے خود ساختہ توحیدی عقائد میں ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے ماسواء کسی کو سرور کائنات نہیں کہنا چاہیئے، اب تیسرا نظریہ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ کے ماسواء کسی کو مولانا نہیں کہنا چاہیئے نامولی اور مولانا کا لفظ غیر اللہ کے لئے درست ہے۔

مسعود احمد صاحب تبرائیوں کی طرح تقیہ کی چادر میں اپنی جہالت کو چھپانے کی خاصی مہارت رکھتے ہیں جس آیت یا حدیث کا مطلب و مفہوم ان کے مفاد میں بہتر ہوا سے بباغ دہل بیان کرتے ہیں اور جو آیت یا حدیث مبارکہ ان کے مکروہ چہرے کا نقاب الٹ رہی ہو اس کی بے جاتا ویلات حتیٰ کہ تحریف کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔

مسعود احمد صاحب پیدائشی طور پر علمی یتیم، عقلاً مفلوج اور عملاً کنگال ہیں اور مسلمان کبھی کبھی ان عیوب ثلاثہ کے مظہر کو اپنا مقتداء نہیں بناتے بلکہ دینی قیادت و سیادت اس شخص کو دیتے ہیں جو عالم باعمل، سمجھ دار اور دور اندیش ہو۔ جسے عرف عام میں مولانا کہتے ہیں اور یہ لفظ علماء کے ساتھ خاص ہو چکا ہے، جیسے علیہ الصلوٰۃ والسلام انبیاء کے لئے، رضی اللہ عنہ صحابہ کے لئے اور رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے لئے مختص ہو چکا ہے۔

اب جو آدمی بھی دینی قیادت کا مدعی ہو لوگ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ مولانا (عالم دین) ہے یا نہیں؟ خون اور پیشاب کی تحقیق کرنے والے باسی ذہنیت کے ڈاکٹر کو وہ کبھی بھی یہ منصب نہیں دیتے کہ وہ ان کا دینی پیشوا بن جائے۔ لہذا مسعود احمد بی بی ایس سی نے سوچا کہ کسی طرح لوگ مجھے راہنما بھی مان لیں اور میری جہالت پر حرف گیری بھی نہ ہو۔ اس کے لئے اس نے یہ چال چلی کہ

مولانا جو کہ عالم دین ہونے کی علامت ہے، یہ اللہ کے ماسواء کسی کے لئے بولنا جائز نہیں اور قرآن پاک کی وہ آیات جن میں مولیٰ کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے استعمال ہوا وہ آیات لکھیں اور دو احادیث سے اپنا مطلب کشید کر کہنے لگا کہ مولیٰ کا لفظ اللہ کے ماسواء کسی پر بولنا جائز نہیں۔

حالانکہ اس علمی بونے کو یہ معلوم نہیں کہ ایک لفظ جب ان کی نسبت بدل جائے تو اس کا حکم اور مطلب بدل جاتا ہے۔ مثلاً پوری امت مسلمہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) کہتی ہے جس کا معنی ہے سب سے بڑے سچے یا سب سے زیادہ سچ بولنے والے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

ومن اصدق من الله قليلاً (النساء: ۱۲۲)

اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ تو کیا اب صدیق اکبر کو صدیق کہنا چھوڑ دیا جائے؟ نبی کریم ﷺ کا لقب الصادق الامین تھا کیا صدیق اکبر کہنے سے نبی کریم ﷺ کی بے ادبی لازم نہیں آتی؟ نہیں ہر گز نہیں، بلکہ صدیق اکبر کا سب سے زیادہ سچا ہونا بنسبت دوسرے صحابہ کے ہے بمقابلہ پیغمبر کے نہیں اور نہ کہ اللہ تعالیٰ کہ مقابلے میں، تو یہ شرک نہ ہوا۔

دوسری مثال:

حضرت عمر فاروقؓ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے یعنی سب سے بڑے فرق کرنے والے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرقان یعنی فرق کرنے والی کتاب میں نے نازل فرمائی ہے، تو کیا آپ فاروق اعظم بمقابلہ کتاب اللہ کہ ہیں؟ نہیں ہر گز نہیں بلکہ وہ فاروق اعظم بنسبت بقیہ اصحاب پیغمبر کے ہیں نہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلہ میں۔

تیسری مثال:

حضرت نعمان بن ثابتؓ کو امام اعظم کہا جاتا ہے تو یہ امام اعظم رسول اللہ ﷺ کے مقابلے میں ہر گز نہیں، جو ایسا کہتا ہے اس کی عقل گھاس چر نے گئی ہے اس کی واپسی کا انتظار کرے اگرچہ واپسی کی امید تو نہیں۔ بھلا نبی و امتی کا کیا مقابلہ؟ ابو حنیفہ امام اعظم ہیں بنسبت تین ائمہ امام مالکؒ

، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کہنا کہ رسول اللہ ﷺ کہ مقابلہ میں۔ بالکل ایسے جیسے محمد علی جناح کو اگر قائد اعظم کہا جاتا ہے تو دوسرے مسلم لیگی لیڈروں کہ مقابلہ میں نا کہ اللہ کے رسول ﷺ کے مقابلے میں۔

لہذا معلوم ہوا کہ نسبت کہ بدلنے سے حکم بدل جاتا ایسے ہی لفظ مولا یا مولانا کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو معنی ہوگا ہمارا پروردگار، کارساز رب وغیرہ اور اس لفظ کی نسبت کسی انسان کی طرف ہوگی تو معنی ہوگا۔۔ عالم دین، قرآن و سنت کا ماہر وغیرہ اور مسعود احمد (بی ایس سی) چونکہ اہل علم کے محلے سے گزرنے کا بھی روادار نہیں لہذا اس کے لئے مولانا کا لفظ بولنا واقعی جائز نہیں۔ رہا مسعود احمد صاحب کا انکور کھٹے ہیں کے مصداق، اپنی جہالت پر پردہ ڈال کر کہنا، کہ مولانا یا مولیٰ کا اطلاق اللہ کے غیر پر درست نہیں۔

آئیے قرآن وحدیث کے مطابق اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ آیا مولیٰ یا مولانا کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھی بولنا جائز ہے کہ نہیں؟ مزید یہ کہ اس وقت جب مولیٰ یا مولانا کا لفظ کسی اور کے لئے استعمال ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ابْنُ الْاُخْرَىٰ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ (النحل: ۷۶)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک تو گنہگار ہے کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے مولیٰ، مالک پر بوجھ ہے۔

اب اللہ تعالیٰ خود اپنی کلام میں لفظ مولیٰ اپنے غیر کے لئے استعمال فرما رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مسعودیوں کی تو حیدی عدالت میں خداوند تعالیٰ پر کون سی فرد جرم عائد ہوتی ہے۔

دلیل نمبر: ۲

وانی خفت الموالی من ورائی (مریم: ۵)

ترجمہ: اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ رکھتا ہوں

اس آیت میں رشتہ داروں کو موالی کہا گیا ہے۔ جو جمع ہے مولیٰ کی۔ اس آیت مبارکہ نے مسعود احمد بی ایس سی کی میڈان کراچی کی توحید کے تاروپود بکھیر دیئے ہیں

دلیل نمبر: ۳

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔

فان الله هو مولاہ وجبریل و صالح المؤمنین والملائكة بعد ذالك

ظہیر (التحریم: ۴)

ترجمہ: تو بے شک پیغمبر کا رفیق اللہ اور جبرائیل ہیں اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے مددگار ہیں۔

آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مولیٰ کا لفظ اپنے لئے، جبرائیل کے لئے اور نیک مسلمانوں کے لئے بول کر مسعود صاحب کی دل شکنی فرمائی ہے جو کہتے ہیں کہ مولیٰ یا مولانا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ماسواء کسی دوسرے پر بولنا جائز نہیں ہے۔

دلیل نمبر: ۴

مأواکم النار ہی مولاکم و بئس المصیر (الحدید: ۱۵)

ترجمہ: تم سب کافروں کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہی تمہارا رفیق ہے، اور برا ٹھکانا ہے۔

اس آیت میں دوزخ کی آگ پر مولانا کا لفظ بولا گیا ہے۔ اب معلوم نہیں یہ آیت پڑھ کر مسعود صاحب کے دل میں تحریف و تلبیس کی کیا پھلجڑیاں پھوٹی ہوں گی۔

دلیل نمبر: ۵

فان لم تعلموا آبائهم فاخوانکم فی الدین و موالیکم (الاحزاب: ۵)

ترجمہ: اور اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں اور دوست ہیں۔

اس آیت مبارکہ میں مجہول النسب مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دینی بھائی قرار دیا ہے اور انہیں موالی بمعنی دوست کہہ کر پکارنے کا حکم دیا ہے۔

دلیل نمبر: ۶

عن انس بن رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال: مولی القوم من انفسهم

(بخاری: رقم الحدیث ۶۷۶۱، باب مولی القوم من انفسهم)

نبی کریم ﷺ نے قوم کے آزاد کردہ غلام کو قوم ہی شمار فرمایا ہے اور غلام کے لئے مولی کا لفظ

استعمال فرمایا ہے۔

دلیل نمبر: ۷

وقال البراء عن النبی ﷺ أنت اخونا و مولانا

(بخاری رقم الحدیث 2699، مسلم 1783، ترمذی 1904 باب مناقب زید بن حارثہؓ مولی

النسۃ ﷺ)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے زید بن حارثہؓ سے فرمایا ”تو ہمارا بھائی بھی ہے اور مولانا بھی“۔

مولانا کا لفظ غیر اللہ پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے، اب مسعودی شریعت میں نبی آخری

الزمان پر کیا حکم لاگو ہوگا؟؟؟۔ اب معلوم نہیں مسعود احمد بی ایس سی نبی کریم ﷺ کو منسب نبوت پر

باقی رکھتا ہے یا معزول کر دیتا ہے۔

خدا جب عقل لیتا ہے تو حماقت آہی جاتی ہے

ائمہ پر تبراء سے ضلالت آہی جاتی ہے

دلیل نمبر: ۸

عبداللہ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ.... سمعت رسول اللہ

ﷺ یقول استقرؤا القرآن من اربعة: من عبداللہ بن مسعود فبدأ به و سالم

مولی ابی حذیفہ و ابی بن کعب و معاذ بن جبل

(بخاری، رقم الحدیث: ۳۷۵۸)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چار آدمیوں سے قرآن پڑھو، عبداللہ بن مسعود اور سالم جو مولی

آزاد کردہ غلام ہے، ابی حذیفہ کا اور ابی بن کعب سے اور معاذ بن جبل سے۔

اس حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے حضرت سالم کے لئے مولیٰ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔

دلیل نمبر: ۹

اخبرنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال: کان عمر یقول ابوبکر

سیدنا و اعتق سیدنا یعنی بلال

(بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۳۹۵۴)

اس حدیث مبارکہ میں حضرت عمرؓ نے حضرت ابوصدیقؓ اور حضرت بلال بن رباحؓ کو اپنا

سید، سردار اور آقا قرار دیا۔ اور امام بخاری نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے کہ بلال بن رباحؓ یہ مولیٰ ہے ابوبکر کا۔ یہاں بھی حضرت بلال کے لئے مولیٰ کا لفظ بولا گیا ہے، جو مسعود احمد کے نظریے کے خلاف ہے۔

دلیل نمبر: ۱۰

عن شعبۃ عن النبی ﷺ قال: من كنت مولاہ فعلى مولاہ

(جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۳۹۵۴)

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولیٰ ہوں علی بھی اس کا مولیٰ ہے۔

تو جناب مسعود احمد بی ایس سی کی فرسودہ اور ملحدانہ تعلیمات پر ایمان لانے والوں کو ان دس مضبوط ترین دلائل کے بعد بھی آپ حضرات مسعود احمد کی باسی کڑھی نام نہاد دستر خواں توحید پر سجائے دعوت طعام دیتے رہیں گے۔ اور لفظ مولانا کے استعمال کو کفر، شرک بتلا کر عاقبت برباد کرتے رہیں گے؟

تصوف اور جماعت المسلمین:

جیسا کہ پہلے وعدہ کیا تھا کہ جماعت المسلمین کی مسندِ امامت پر جلوہ افروز اشتیاق احمد

صاحب کا پس منظر اور تہہ منظر تحریر کروں گا، تاکہ حقیقت آشکارا ہو جا کہ جن کی نظروں میں کوئی

انسان چتا نہیں خود دین و دنیا کی نظر میں وہ کس کیٹا گری کے لوگ ہیں۔ بانی جماعت المسلمین مسعود احمد (بی ایس سی) جنھوں نے تزکیہ نفس کو شریعت کا ابطال اور کھلم کھلا شریعت سے عدا قرار دیا۔

(توحید المسلمین ص: ۳۲۰)

شکیل کی کہانی

انھوں نے شریعت سے جو وفاداری کی ہے اور حسین لڑکیوں کی حسرت ہی دل میں لے کر اپنے انجام کو پہنچ گئے، مگر بعد میں اشتیاق احمد نے تزکیہ نفس نا ہونے کے باعث شریعت سے وفاداری کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے۔ اب ان رہبروں کے روپ میں چھپے راہزنوں کی کارستانیاں ملاحظہ فرمائیں۔

شکیل احمد عبداللہ وہ شخص ہے جو کوثر نیازی کا لونی ناظم آباد کراچی نمبر ۳۳ میں تیار ہونے والے جدید اسلام رجسٹریشن نمبر ۱۹۸۵/۳۶۶ قبول کر کے جماعت المسلمین میں شامل ہوا۔ ۲۷ جون ۱۹۹۴ء کو سمیرا نامی لڑکی سے شادی ہوئی جو جماعت المسلمین کی رکن تھی۔ ۲۶ اپریل ۱۹۹۸ء کو امیر جماعت اشتیاق احمد نے فسخ نکاح کا سٹوفکیٹ دے کر اس کی بیگم ”امیرانہ اختیارات“ استعمال کرتے ہوئے غصب کر لی۔

اب بقیہ تفصیلات عبداللہ کی زبانی سنئے۔

نمبر ۵ میری فریاد را کین جماعت المسلمین کے نام

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اما بعد محمد اشتیاق صاحب نے فسخ نکاح اور اسکے دلائل پمفلٹ جو فسخ نکاح کے دلائل دیے ہیں وہ میرے معاملے میں درست نہیں ہیں کیونکہ میری شادی کو چار سال عرصہ ہو چکا ہے اور میں ایک بچے کا باپ بھی ہوں میری شادی سمیرا اور اسکے باپ کے رضامندی سے ۲۷ اپریل ۱۹۹۴ء کو ہوئی اور فسخ نکاح کا سٹوفکیٹ محمد اشتیاق نے مجھے ۲۶ اپریل ۱۹۹۸ء کو دیا۔

محمد اشتیاق صاحب نے فسخ نکاح کے سٹوفیکٹ میں لکھتے ہیں آپ دونوں کے درمیان مسلسل اختلاف اور عدم محبت کی وجہ سے نباہ نہ ہو سکا اور آپ دونوں بھی اس بات کے متنی تھے کہ شادی کی یہ گاڑی چل نہ سکے گی لہذا آپ دونوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے آج بتاریخ ۲۷ ذوالحجہ کو میں نکاح فسخ کرتا ہوں۔

میر اسمیر اسے نہ تو اختلاف تھا اور نہ عدم محبت تھی اگر یہ باتیں ہوتیں تو میں اسے طلاق دے دیتا ہاں البتہ میر اسمیر اسے گھریلو معاملہ میں تکرار ہوئی تھی جو کہ محمد اشتیاق امیر جماعت اور محمد بشارت صاحب نے نومبر ۱۹۹۷ء کو سلطان صاحب کے گھر جا کر میری تمام رنجشیں ختم کر دیں اور میری صلح کرادی اور اسکے بعد ہم خوش و خرم زندگی گزارنے لگے لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد سلطان صاحب سمیرا کو میری عدم موجودگی اور اجازت کے بغیر آکر لے گئے اور ۲۶ اپریل ۱۹۹۸ء کو امیر جماعت نے مجھے فسخ نکاح کا سٹوفیکٹ تھما دیا اور بعد میں میری بیوی سمیرا سے ۶ جون ۱۹۹۸ء کو اپنا نکاح رچا لیا جو کہ شرعی لحاظ سے بالکل غلط کیا ہے۔

سلطان صاحب کا سمیرا بیگم کو میرے گھر سے لے جانے کے اور فسخ نکاح کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا جو یہ ثابت کرتا ہے کہ محمد اشتیاق کا سمیرا بیگم سے نکاح کا پہلے سے پروگرام بن چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب محمد اشتیاق صاحب اور بشارت صاحب نے ہماری صلح کرادی تو کچھ عرصے کے بعد محمد صالح بروہی صاحب کراچی آئے اور اچانک انکی طبیعت خراب ہو گئی میں انکو اپنے گھر لے آیا رات تک انکی طبیعت سنبھلی تو ہم آپس میں بات کرنے لگے محمد صالح مجھے کہنے لگے کہ

بھائی: میرے لئے کوئی رشتہ دیکھو میں نے دوسری شادی کرنی ہے پھر خود ہی کہتے ہیں کہ غریب کو کون رشتہ دے گا؟ اب امیر صاحب ہی کو دیکھ لو دوسری شادی کرنے کی کوشش میں ہیں مگر اب تک رشتہ نہیں مل رہا ہے غریب جو ہیں ابھی اس بات کو دو چار دن ہی گزرے ہوں گے کہ سمیرا نے مجھ سے کہا کہ تم اتنی دیر بعد گھر آتے ہو تم لڑکیوں کے چکر میں ہو میں دراصل رات ساڑھے دس بجے گھر آتا تھا کیونکہ ہمارا جنرل اسٹور تھا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جنرل اسٹور کی ڈیوٹی کتنی ہوتی

ہے اور میں نے سمیرا سے بھی کہا کہ مجھے جزل اسٹور سے تین ہزار ماہانہ مل رہا ہے میں عریب آدمی ہوں دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا امیر بھی بے چارے غریب ہیں اسلئے انکو بھی دوسری شادی کرنے میں دیر ہو رہی ہے اس بات پر سمیرا نے کہا کہ اگر میں ہوتی تو امیر صاحب سے شادی کر لیتی میں نے جب اسے گھور کر دیکھا تو بات بدلتے ہوئے کہنے لگی اگر کنواری ہوتی تو کر لیتی۔

میں عقیدت میں آ کر یہ بات محمد اشتیاق کو کہ دی تو انہوں نے فوراً سمیرا سے پوچھوایا پھر دوسری مرتبہ غصے سے مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کون کہہ رہا تھا کہ امیر صاحب کو رشتہ نہیں مل رہا۔ میں نے پوری بات بتادی اس دوران وہ لاڑکانہ جلسے میں گئے وہاں محمد صالح بروہی سے انکی ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھنے لگے کہ تم نے میرے متعلق ایسی بات کی؟ تو کہنے لگی کہ امیر صاحب مجھے یاد نہیں شاید کی ہے یا نہیں؟ تو فوراً ان سے کہنے لگے کہ سمیرا کہتی ہے کہ میں امیر صاحب سے شادی کروں گی محمد صالح بروہی صاحب نے اس انداز سے بات کی کہ انہیں اندازہ ہو گیا اب امیر صاحب شکیل کی بیوی سے خود شادی کریں گے انہوں نے یہ بات میرے فسخ نکاح سے پہلے ہی عبدالرحمان سکھر کے امیر کو کہہ دی کہ اب شکیل کی بیوی سے امیر صاحب خود شادی کریں گے تو عبدالرحمان صاحب نے محمد صالح بروہی سے کہا کہ تم امیر صاحب کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ فی الحال یہ بات ہم دونوں میں رہے اور آپ دیکھے گا کہ ہوتا کیا ہے اور انکی بات سچ ثابت ہوئی محمد اشتیاق صاحب نے ایک شادی شدہ عورت سے شادی کر لی اور اس شادی کو امیر کا اجتہاد قرار دیتے پھر رہے ہیں۔

دوسری مرتبہ جب میں محمد اشتیاق کے پاس گیا تو غصے سے مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم نے محمد صالح صاحب سے کہا تھا کہ امیر صاحب غریب آدمی ہیں میں نے دوبارہ کہا کہ امیر صاحب ؛ میں نے نہیں کہا صالح صاحب نے کہا تھا پھر غصے سے کہنے لگے کہ تم نے امیر کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ امیر سے زیادہ، امیر کون ہو سکتا ہے میں نے کہا امیر صاحب میں تو خود دوکان سے تین ہزار لیتا ہوں میں کیسے آپ کو غریب کہوں گا؟ مگر محمد اشتیاق صاحب نے اس بات کو دل میں رکھا اور بے ہودہ قسم

کے الزام جو قابلِ تحریر نہیں لگا کر مجھے بے بس کر دیا اور فسخ نکاح کا سٹوفکیٹ مجھے تھا کر کہا کہ تمہارا نکاح اب ختم ہو گیا ہے۔

سمیرا کو جب محمد سلطان صاحب آ کر لے گئے تھے تو اس وقت وہ حمل سے تھی کچھ دنوں بعد محمد اشتیاق نے مجھ سے کہا کہ سلطان صاحب آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امیر صاحب اللہ جانتا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا سمیرا کے پچھلے ہفتے طبیعت خراب ہو گئی تھی اسکا حمل ضائع ہو گیا ہے مجھے یقین ہے کہ ملی بھگت سے سمیرا کا حمل گروایا گیا ہے کیونکہ محمد اشتیاق مزید صبر نہیں کرنا چاہتے تھے سمیرا کا تقریباً دو مہینے کا حمل تھا۔

محمد اشتیاق صاحب نے میرا نکاح فسخ کرنے کے چالیسویں دن میری بیوی سمیرا سے شادی رچالی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ محمد اشتیاق صاحب نے دھوکہ کیا ہے حالانکہ حدیث میں ہے؛
من غش فلیس منّا ترجمہ؛ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔

پھر میں نے فسخ نکاح کی تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ باہم رضا مندی کا نکاح امیر جماعت کے متعلق جو میرے دل میں احترام تھا وہ مجروح ہوا میرے ذہن میں یہی تھا کہ امیر نے جو بھی فیصلہ کیا ہے شریعت کے مطابق کیا ہے۔

جب یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ جماعت کا کوئی فرد مقاطعہ اور کوڑوں کے ڈر کی وجہ سے مجھے امیر جماعت سے انصاف نہیں دلواسکتا لہذا میں مجبور ہو کر کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا لیکن پہلی ہی پیشی سے پہلے جنرل سیکٹری بشارت جاوید صاحب نے مجھ سے خضیب کے گھر ملاقات کی اور مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے اس اقدام سے جماعت بدنام ہو جائے گی لہذا آپ صبر کا مظاہرہ کریں اور جماعت کے مفاد میں آپ اپنا کیس واپس لے لیں اور مجلس شوریٰ کے اراکین اور عہدے داران کے ذریعے بھی مجھ پر بھرپور دباؤ ڈال کر اس کیس کو کورٹ سے خارج کروالیا۔ میں نے جب بشارت کو بتایا کہ محمد اشتیاق کے کہنے پر اپنا کاروبار چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گیا اور یہاں سیٹ ہونے میں مجھے لاکھوں کا نقصان ہوا اور میری بیوی بھی گئی تو انہوں نے اس پر کہا

کہ بیوی کے بارے میں صبر کرو مگر مالی مشکلات کا ازالہ ہو سکتا ہے میرے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسلم پر دیسی کی طرف سے دو لاکھ کا چیک ملا لیکن میرے ضمیر نے اس کو قبول نہیں کیا اور وہ روپے میرے پاس آج بھی امانت ہیں اور چیک کی فوٹو کا پی جس پر اسلم پر دیسی کے دستخط موجود ہیں وہ میں اس خط میں شائع کر رہا ہوں کیونکہ مجھے انصاف چاہیے روپے نہیں چاہیے اور وہ رقم میں ہر وقت اسلم پر دیسی کو واپس دینے کو تیار ہوں۔

جس کرب سے میں اس وقت گذر رہا ہوں کہ میرا گھر برباد ہو گیا اور ایک معصوم بچے سے اسکی ماں کو جدا کر دیا گیا یہ صرف اور صرف محمد اشتیاق نے اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لئے یہ ظلم کی انتہا کی ہے لہذا میں اپنے دکھ کا اظہار آپ حضرات سے کرنے پر مجبور ہوں کیونکہ ایک عرصے تک میں اپنے غم کو برداشت کرتا رہا ہوں لیکن اب وہ غم میری قوت برداش سے باہر ہو چکا ہے جب میں اپنے معصوم بچے کو ماں کے لئے تڑپتا ہوا دیکھتا ہوں تو اس وقت میرا سینہ غم کی شدت سے پھٹنے لگتا ہے۔ لہذا میں آپ معزز اراکین جماعت المسلمین کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں اگر اب بھی مجھے انصاف نہ ملا تو میں ہر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا جہاں سے مجھے انصاف ملنے کی توقع ہوگی۔

آپ کا مسلم بھائی شکیل احمد

نوٹ: اس خط کی اشاعت کے بعد میرے کسی عزیز یا مجھے کسی بھی قسم کا نقصان ہوا تو اسکی تمام ترمیم داری امیر جماعت محمد اشتیاق اور اسلم پر دیسی پر ہوگی۔

رابطے کے لئے میرا ایڈریس یہ ہے؛ شکیل احمد معرفت محمد یعقوب مکان نمبر ۴۹؛ ۶۳۱-۵-۵ کی شاہ کالونی نزد میڈیکل بورڈ آف سکھر سندھ۔ فون ۵۸۲۴۰۷۱

تزکیہ نفس نہ ہو۔ تو پھر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کہ انسانیت سرپیٹ کر رہ جاتی ہے۔

مسعود احمد بی ایس سی نے عقل و خرد کے خلاف اپنی تحقیق پیش کرنے کے بعد تصوف پر ہاتھ صاف کرنا بھی توحید المسلمین کیلئے ضروری سمجھا اور تصوف کی خود ساختہ تعریف کر کے اپنی کفر سازی

کے پریس میں کفر و شرک کے فتوے چھاپنا شروع کر دئے نامعلوم اس کی زبان اور قلم کفر و شرک کے علاوہ بولنے اور لکھنے سے عاجز کیوں ہے؟ اپنی خود ساختہ توحید المسلمین کے ص ۳۱۹ پر رقم طراز ہے،

تصوف ایک ایسی چیز ہے جس سے پورے دین کا اہمال اور پوری شریعت کا ابطال لازم آتا ہے شریعت کی جگہ ایک اور چیز لے لیتی ہے جسکو طریقت کہتے ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا کفر ہے

توحید المسلمین ص ۲۹ طبع ۱۹۹۷ء

اور مزید گوہر افشانی کرتے ہوئے جناب مسعود احمد صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ الغرض تصوف کا سارا تانا بانا کفر ہی کفر ہے

توحید المسلمین ص ۳۲۱ طبع ۱۹۹۷ء

اب آئیے پھلے تصوف کی تعریف پھر اسکی اہمیت دیکھتے ہیں بعد میں اس کفریہ فتوے سے موازنہ کریں گے کہ کہ مسعود صاحب کے ہوش و حواس کس قدر مفلوج ہیں اور کس خارستان میں وہ آبلہ پائی فرما رہے ہیں۔

علم التصوف ويقال له علم الحقيقة ايضاى تزكية النفس عن الخلاق
الردية وتصفية القلب عن الاغراض الانية

كشف الغنون ج ۱ ص ۴۱۳

باطن کی صفائی اور باطنی گندگیوں اور کدورتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کا نام تصوف ہے اسے تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں

اسی تزکیہ نفس اور باطنی پاکیزگی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علم سفینہ یعنی ظاہری شریعت کا اقرار کیا ہے اور علم سینہ یعنی باطنی کا انکار کیا تعجب ہے کہ پھر بھی سینہ بسینہ علم کا دعویٰ بدستور موجود ہے اور کھلم کھلا شریعت کے ساتھ غداری کی جارہی ہے۔

توحید المسلمین ص ۳۲۰ تا ۳۲۱

باطنی طہارت اور پاکیزگی کو شریعت کے ساتھ غداری قرار دینا کس قدر حماقت اور علم شریعت سے جہالت کی دلیل ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قد افلح من تزكى

الاعلیٰ: ص ۱۴

اپنا تزکیہ کر لینے والا حقیقتاً کامیاب ہو گیا۔

یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کی برکت سے عقائد باطلہ اور اخلاق رزیلہ سے خود کو پاک کر لینے والا شخص ہی بامراد ہے۔ اسی کا نام تصوف ہے۔
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وذروا ظاہر الاثم وباطنہ

الانعام: ۱۴

کہ ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔

اور اللہ تعالیٰ نے تصوف جس کا دوسرا نام تزکیہ نفس ہے اس کو مقاصد نبوت میں سے ایک اہم مقصد قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ

یعنی انبیاء کی ذمہ داری ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیم دیں اور امت کو اخلاق رزیلہ سے بھی پاک کریں۔

چنانچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قال الامالك من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق
ومن تصوف ولم يتفقه فقد زندق ومن جمع بينهما فقد تحقق

مرقات ج ۱ ص ۵۲۶

یعنی آدمی کے فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس تصوف ضروری ہے ورنہ ابتلاء مصیبت کا

اندیشہ ہے اور تصوف تزکیہ نفس کے ساتھ علم ضروری ہے ورنہ آدمی کے زندیق ہو جانے کا اندیشہ ہے جب علم و تصوف دونوں چیزیں مل جائیں آدمی محقق بن جاتا ہے

جس طرح ظاہری گناہوں کو چھوڑنا فرض عین ہے بالکل اسی طرح باطنی گناہوں سے دل کو پاک کرنا فرض ہے اصلاح عقائد کا تعلق باطن سے ہے اور شہوات نفسانیہ جو بندہ کو خدا سے دور کرتی ہیں یہ بھی باطن ہی میں جنم لیتی ہیں لہذا ان کا پہچانا اور انکا تدارک کرنا ضروری ہے۔ ان باطنی اخلاق رزیلہ کے بارے میں مذکور ہے: **وإزالتهَا فرض عین ولا یمکن إلا بمعرفة حدودها وأسبابها وعلاماتها وعلاجها فإن من لا یعرف الشر یقع فیہ**

ردالمحتار ج ۳ ص ۳۰

ان اخلاق رزیلہ کا خاتمہ فرض عین ہے اور ان کا ازالہ بغیر اس کی حدود و اسباب اور علامات کے جانے ممکن نہیں اس لیے کہ جو شر کو نہ پہچانتا ہو وہ شر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

اسی شر اور گناہوں کو پہچاننے کا نام علم تصوف ہے اور تفہیمات الہیہ میں مذکور ہے:

وتضحیح الاخلاص والاحسان هما اصل الدین الحنیف الذی ارتضاه اللہ العبادہ قال اللہ تبارک وتعالیٰ: وما أمروا الا لیعبد اللہ مخلصین له الدین..... انهم کانوا قبل ذالک محسنین

دین حنیف یعنی دین اسلام کی اصل اخلاص اور احسان تصوف کی تصحیح کرنا ہے اور دین حنیفی وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندوں کو نہیں حکم دیا گیا۔ مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی خالص رکھتے ہوئے دین کو۔ ان آیات بینات سے ثابت ہوا کہ تصوف یعنی تزکیہ نفس تو مامور شرعی ہے اور اللہ کے نازل کردہ حکم کو کفر و شرک قرار دینا بھی تو حید ہے جس کا درس مسعود صاحب اپنے متبعین کو دینا چاہتے ہیں اس بے باکی کا نتیجہ مسعود احمد صاحب کے جانشین اشتیاق احمد کا وہ معرکہ جس میں انہوں نے اپنے ایک مسلم کی

خوبصورت بیوی کو ہائی جیک کر لیا اور وہ مسلمان اب تک در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے کہ میری ہما مجھے زانی امیر سے واپس دلا دو۔

فرصت کبھی ملی تو سنائیں گے داستان
کیا کیا ستم ہوئے ہیں یہاں رہبری کے ساتھ

مسئلہ رفع الیدین اور جماعت المسلمین:

امت مسلمہ کے تمام مسالک کے برعکس مسعود احمد نماز میں رفع الیدین کو فرض قرار دیتے ہوئے کہتا ہے

نماز میں چار جگہ رفع الیدین فرض ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی
صلوۃ المسلمین ضمیمہ رفع الیدین خلاصہ تلاش حق صفحہ نمبر (79)

اہل السنۃ والجماعت اور مسئلہ رفع الیدین

نماز پنجگانہ شروع کرتے وقت صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جائے، اس کے علاوہ
باقی پوری نماز میں نہ کیا جائے۔ رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین
کرنا خلاف سنت ہے۔

(بدائع الصنائع ج 1 ص 208 فصل و ما سنہا فیہ، فتاویٰ عالمگیری ج 1 ص 72 الفصل

الثالث فی سنن الصلوۃ وآدابہا ویفیتہا)

دلائل اہل السنۃ والجماعت:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

خَاشِعُونَ، (المؤمنون: 2، 1)

ایمان والوں نے یقیناً فلاح پائی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔

(آسان ترجمہ قرآن از مفتی تقی عثمانی)

تفسیر نمبر: 1

قال الامام ابو طاهر محمد بن يعقوب

الفيروز آبادی: اخبرنا عبد الله الثقابن المامور الهروی قال اخبرنا ابی
قال اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرنا ابو عبيد الله محمود بن محمد الرازی
قال اخبرنا عمار بن عبد المجيد الهروی قال اخبرنا علی بن سحاق
السمرقندی عن محمد بن مروان عن الكلبي عن ابی صالح عن ابن عباس
رضی الله عنهما قال {الذین هم فی صلاتهم خاشعون} مخبتون متواضعون
لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیهم فی الصلاة، (تفسیر ابن
عباس ص 212)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خاشعین
سے مراد وہ لوگ ہیں جو جھکنے والے عاجزی کرنے والے ہیں اور اپنی نمازوں میں دائیں بائیں بھی
نہیں جھانکتے اور نماز کے اندر رفع الیدین بھی نہیں کرتے۔
تفسیر نمبر 2:

قال الحسن البصری رحمہ اللہ: ای خائفون وروی عنه انه قال
خاشعون الذین لا یرفعون ایدیهم فی الصلوة الا فی التکبیر الاولی، (تفسیر
السمرقندی ج 2 ص 408 طبع بیروت)
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی
رفع الیدین کرتے ہیں

احادیث مبارکہ

احادیث مرفوعہ:

دلیل نمبر 1:

قال الامام الحافظ المحدث ابو الحسن على بن عمر بن احمد بن
 مهدي الدارقطني م385هـ : روى عبد الرحيم بن سليمان عن ابي بكر
 النهشلي عن عاصم بن كليب ، عن بيه [عن على ، عن النبي صل الله عليه
 وسلم : انه كان يرفع يديه في اول الصلاة ثم لا يعود.
 اسناده صحيح ورواته ثقات
 (كتاب العلل للدارقطني

ج4 ص106 سوال 457)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رفع الیدین
 کرتے تھے اور دوبارہ پھر نہیں کرتے تھے
 دلیل نمبر 2:

روى الامام الحافظ المحدث احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن
 النسائي م303هـ: قال اخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك
 عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة عن
 عبد الله قال الا خبركم بصلاة رسول الله صل الله عليه وسلم قال : فقام
 فرفع يديه اول مرة ثم لم يعد ،

تحقيق السند: اسناده صحيح على شرط البخارى ومسلم
 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ کیا میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی
 نماز کی خبر نہ دوں پس وہ کھڑے ہوئے اور شروع میں رفع الیدین کیا دوبارہ نہیں کیا --- واضح
 رہے یہ حدیث امام بخاری و امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے
 (سنن النسائي ج1 ص158 باب ترک ذلک، السنن الکبری للنسائي
 ج1 ص350، 351 رقم 1099 باب ترک ذالک)

دلیل نمبر 3:

روى الامام الحافظ المحدث احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن

النسائى م 303ھ: قال اخبرنا محمود بن غيلان المروزي حدثنا وكيع

حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة

عن عبد الله انه قال الا صلى بكم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم

فصلى فلم يرفع يديه الا مرة واحدة،

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ کیا میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم

والی نماز نہ پڑھ کر دکھاؤں پس وہ کھڑے ہوئے اور صرف ایک دفعہ رفع الیدین کیا (دوبارہ

نہیں کیا) --- واضح رہے یہ حدیث امام بخاری و امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے

تحقیق السند: اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم

(سنن النسائی ج 1 ص 161، 162 باب الرخصة فی ترک ذلک، السنن الکبری للنسائی

ص 221 رقم 645 باب الرخص فی ترک ذلک)

دلیل نمبر 4:

روى الامام ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذی م 279ھ قال: حدثنا

هناد نا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود

عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الا صلى بكم صلوة

رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ کیا میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم

والی نماز نہ پڑھ کر دکھاؤں پس وہ کھڑے ہوئے اور صرف ایک دفعہ رفع الیدین کیا۔

(دوبارہ نہیں کیا)

قال [ابوعيسى وفي الباب عن البراء بن عازب.]

قال ابو عيسى حديث ابن مسعود رضى الله عنه، حديث حسن وبه
يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم
والتابعين

امام ابو عيسى ترمذی فرماتے ہیں کہ صرف شروع میں رفع الیدین کرنے والا عمل آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کے پیشتر اہل علم صحابہ اور تابعین کا ہے یہی قول سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا ہے
[وهو قول سفیان الثوری و اہل الکوفة -]

تحقیق السند: اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم تعلیقا۔

(جامع الترمذی ج 1 ص 59 باب رفع الیدین عند الركوع)

وفی نسخ الشيخ صالح بن عبد العزيز ص 1663 باب ماجا ان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرة رقم الحديث 257، مختصر
الاحکام للطوسی ص 109 رقم 218 طبع مکة مکرمہ، سنن ابی داود
ج 1 ص 116 باب من لم یذكر الرفع عند الركوع
دلیل نمبر 5:

روی الامام ابوبکر اسماعیلی قال حدثنا عبد الله بن صالح بن عبد
الله ابو محمد صاحب البخاری صدوق ثبت قال : حدثنا سحاق بن
براهیم المروزی ، حدثنا محمد بن جابر السحیم ، عن حماد ، عن براهیم ،
عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : صليت مع رسول الله صل الله عليه وسلم
وابی بكر وعمر ، فلم یرفعوا یدیهم الا عند افتتاح الصلاة.

حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر اور
سیدنا عمر علیہم الرضوان کے پیچھے نمازیں پڑھیں یہ سب حضرات صرف شروع نماز میں ہی رفع
الیدین کرتے تھے

اسناد صحیح و روایات ثقات

(کتاب المعجم لابی بکر اسماعیلی ج 2 ص 692، 693 رقم 154، مسند ابی یعلیٰ

ص 922 رقم 5037)

دلیل نمبر 6:

روی الامام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یقول سمعت الشعبي يقول
سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اذا افتتح الصلوۃ رفع یدیه حتی یحاذی منکبیه لایعود برفعہما حتی
یسلم من صلوٰتہ،

حضرت عبداللہؓ ماتے ہیں کہ آپ ﷺ جب نماز شروع کرتے تھے۔ تو کندھوں کے برابر رفع
الیدین کرتے تھے۔ پھر اختتام نماز تک دوبارہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔
اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم

(مسند ابی حنیفہ بروایۃ ابی نعیم ص 344 رقم 225 و فی نسخ ص 156 طبع الریاض)

دلیل نمبر 7:

روی الامام ابو داود سلیمان بن الشعث السجستانی: قال حدثنا
محمد بن الصباح البزاز نا شريك عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن
بن ابي ليلى عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح
الصلوۃ رفع یدیه الی قریب من اذنیہ ثم لایعود،

ترجمہ: حضرت براءؓ سے مروی ہے کہ بیشک نبی ﷺ جب نماز شروع کرتے تو دونوں
ہاتھوں کو کانوں کے قریب تک اٹھاتے پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔

اسنادہ صحیح علی شرط المسلم

(سنن ابی داود ج 1 ص 116 باب من لم یذکر الرفع عند الركوع، مسند ابی یعلیٰ ص 400 رقم

الحديث 1690، 1691، 1692)

دلیل نمبر 8:

روى الامام ابو بكر عبدالله بن الزبير الحميدى : قال [حدثنا سفيان قال [ثنا الزهرى قال اخبرنى سالم بن عبدالله عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلوة رفع يديه حذو منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدين، ترجمہ: حضرت سالم بن عبد اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کو دیکھا جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں تک اور جب رکوع کا ارادہ کرتے اور اس کے بعد جو رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور نہ ہی دو سجدوں کے درمیان۔

تحقیق السند: اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم

(مسند الحمیدی ج 2 ص 277 رقم 614 طبع بیروت، مسند ابی عوان ج 1 ص 334 باب بیان افتتاح الصلو)

دلیل نمبر 9:

روى الامام ابو عوان يعقوب بن سحاق الاسفرائنى: قال حدثنا عبدالله بن ايوب المخرمي و سعدان بن نصر وشعيب بن عمرو في آخرين قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلوة رفع يديه حتى يحاذي بهما وقال بعضهم حذو منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع لا يرفعهما وقال بعضهم ولا يرفع بين السجدين، ترجمہ: حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ ﷺ کو جب نماز

شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ اپنے دونوں کانوں کے برابر کرتے اور بعض نے کہا کہ اپنے کندھوں کے برابر اور جب رکوع کا ارادہ کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ اور بعض نے کہا کہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔

اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم

(مسند ابی عوانہ ج 1 ص 334 بیان رفع الیدین فی افتتاح الصلاة قبل التكبير بحذاء منكبيه وللركوع ولرفع رأسه من الركوع وانه لا يرفع بين السجدين، رقم 1251، الخلافات للبيهقي بحوالہ شرح سنن ابن ماجہ لمغلطائی ج 5 ص 1472 باب رفع الیدین اذا رکع واذارفع رأسه من الركوع وقال لا باس بسنده)

دلیل نمبر 10:

روی الامام الحافظ ابو عبدالله محمد بن الحارث الخشني القيرواني : قال حدثني عثمان بن محمد قال قال لي عبيدالله بن يحيى حدثني عثمان بن سواد ابن عباد عن حفص بن ميسر عن زيد بن اسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة نرفع ايدينا في بدء الصلوة وفي داخل الصلوة عند الركوع فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ترك رفع الیدین فی داخل الصلوة عند الركوع وثبت على رفع الیدین فی بدء الصلوة،

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ ہم مکہ میں آپ ﷺ کے ساتھ تھے تو ہم نماز کے شروع میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور نماز کے درمیان میں رکوع کے وقت جب آپ ﷺ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ نے نماز کے درمیان میں رکوع کے وقت رفع یدین ترک

کردی اور نماز کے شروع میں رفع یدین پر ثابت رہے۔
اسنادہ صحیح و رواۃ ثقاة۔

(اخبار الفقہاء والمحدثین ص 214 رقم 378 طبع بیروت)

احادیث موقوفہ

خلفا الراشدین رضی اللہ عنہم اور ترک رفع یدین:

دلیل نمبر 11:

روی الامام الحافظ المحدث ابو یعلیٰ احمد بن علی بن المثنیٰ
الموصلی التمیمی : قال حدثنا اسحاق بن ابی اسرائیل حدثنا محمد بن
جابر عن حماد عن ابراهیم عن علقمہ عن عبد اللہ قال صلیت مع رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر فلم یرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح
الصلوة وقد قال محمد فلم یرفعوا ایدیہم بعد التکبیر الاولیٰ،

ترجمہ: حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ اور ابوبکرؓ اور عمرؓ کے ساتھ
نماز پڑھی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو سوائے شروع نماز کے نہیں اٹھایا اور محمدؐ راوی نے کہا کہ
انہوں نے تکبیر اولیٰ کے بعد اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا
تحقیق السند: اسنادہ حسن و رواۃ ثقات۔

(مسند ابی یعلیٰ ص 922 رقم الحدیث 5036، کتاب المعجم لابن بکر اسماعیلی
ج 2 ص 692، 693 رقم 154، الکامل لابن عدی ج 7 ص 337 رقم الترمذی 1646)
دلیل نمبر 12:

روی الامام الحافظ الفقیہ ابو عبد اللہ محمد بن حسن الشیبانی:
قال اخبرنا ابوبکر بن عبد اللہ النهشلی عن عاصم بن کلیب الجریمی عن

ابیہ وکان من اصحاب علی ان علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کان یرفع یدیه فی التکبیرۃ الاولی التی یفتتح بها الصلوۃ ثم لا یرفعہما فی شیء من الصلوۃ،

ترجمہ: عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت علیؑ کے شاگردوں میں سے تھے کہ علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تکبیر اولی کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جس سے نماز شروع کرتے ہیں پھر نماز کے اندر کسی حالت میں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔
تحقیق السند: اسنادہ صحیح وروایت ثقات۔

(موطا امام محمد ص 94 باب افتتاح الصلوۃ، کتاب الحج لمام محمد ج 1 ص 76 باب افتتاح الصلوۃ و ترک الجہر، المدونۃ الکبری ج 1 ص 166 باب فی رفع الیدین فی الركوع والاحرام)

دلیل نمبر 13:

روی الامام زید بن علی بن الحسین بن علی الهاشمی عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ عن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ انہ کان یرفع یدیه فی التکبیرۃ الاولی الی فروع اذنیہ ثم لا یرفعہما حتی یقضى صلوته۔
ترجمہ: علی بن ابی طالبؑ سے مروی ہے کہ وہ پہلی تکبیر کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کانوں کے لو تک پھر نماز ختم ہونے تک ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔

تحقیق السند: اسنادہ صحیح وروایت ثقات
(مسند الامام زید ص 89 باب التکبیر فی الصلوۃ، ص 149 باب الصلوۃ علی لمیت وکیف یقال ذلک)
دیگر صحابہ کرام اور ترک رفع یدین:

دلیل نمبر 14۔

روی الامام الاعظم ابوحنیفۃ التابعی الکوفی : عن حماد عن ابراہیم

عن الاسود ان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه كان يرفع يديه فى اول التكبير ثم لا يعود لشيء من ذلك،
تحقيق السند: اسناد صحیح علی شرط الشیخین۔

(مسند ابی حنیف بروایۃ الحارثی ج 2 ص 502 رقم الحدیث 801، جامع المسانید بروایۃ الخوارزمی ج 1 ص 355 رقم 1867، مختصر خلافيات البيهقي لاحمد بن فرح ج 2 ص 77) دلیل نمبر 15:

روى الامام ابو عبد الله بن محمد بن ابى شيبة العباسى الكوفى :
قال حدثنا ابوبكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال ما رايت ابن عمر يرفع يديه الا فى اول ما يفتتح ،

ترجمہ: حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ ابن عمرؓ گلو میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس تکبیر کے جس سے نماز شروع کی جاتی ہے۔
تحقیق السند: اسناد صحیح علی شرط الشیخین

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 1 ص 268 رقم 13 باب من کان یرفع یدیه فی اول تکبیرۃ ثم لا یرعود)
یہ طریق صحیح بخاری میں بھی موجود ہے: حدثنا عبد الله بن ابی شیبہ حدثنا ابوبکر [بن عیاش] الخ
(ج 1 ص 274 باب الاعتکاف فی العشر الاوسط من رمضان) دلیل نمبر 16:

روى الامام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلام الطحاوى : قال حدثنا ابن ابی داود قال ثنا احمد بن یونس قال ثنا ابوبکر بن عیاش عن حصین عن مجاهد قال صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیه الا فی التكبير
ة الاولى من الصلوة،

ترجمہ: مجاہد سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمرؓ کے پیچھے نماز پڑھی وہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے مگر

نماز کی پہلی تکبیر میں۔

تحقیق السند: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین

(سنن الطحاوی ج 1 ص 163 باب التکبیر للركوع والتکبیر للسجود)

یہ طریق صحیح بخاری میں بھی موجود ہے: ابوبکر [ابن عیاش عن حصین الخ

دلیل نمبر 17:

قال الامام الفقيه ابو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني: ان

فقيههم [اهل المدينة] مالك بن انس قدروى عن نعيم بن عبد الله المجرى

وابى جعفر القارى انهما اخبراه ان ابا هريرة رضى الله عنه كان يصلى بهم

فيكبر كلما خفض ورفع، قالوا: وكان يرفع يديه حين يكبر ويفتح الصلوة۔

ترجمہ: نعیم بن عبد اللہ اور ابو جعفر سے مروی ہے کہ ابو ہریرہؓ انکو نماز پڑھاتے تھے جب بھی

نماز میں جھکتے اور اٹھتے تو تکبیر کہتے اور اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے جس وقت تکبیر کہہ کر نماز شروع

فرماتے۔

تحقیق السند: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین

(کتاب الحج للامام محمد ج 1 ص 75 باب افتتاح الصلوة وترك الجهر بسم الله، وموطا الامام محمد

ص 90 باب افتتاح الصلوة)

دلیل نمبر 18:

قد روى الامام الحافظ المحدث ابوبكر عبد الله بن محمد بن ابي

شعبة العباسى الكوفى : قال حدثنا ابن فضيل عن عطا عن سعيد بن جبیر

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لا ترفع الايدي الا فى سبع مواطن اذا

قام الى الصلوة واذا راي البيت وعلى الصفا والمروة وفى عرفات وفى جمع

وعند الجمار،

ترجمہ: حضرت سعید بن جبیرؓ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا جائیگا مگر سات مقامات پر جب نماز کیلئے کھڑا ہوا اور جب بیت اللہ کو دیکھے اور صفامروہ پر اور عرفات میں اور مزدلفہ میں اور رمی جمار کے وقت۔

تحقیق السند: اسنادہ صحیح علی شرط البخاری۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 1 ص 267، 268 رقم الحدیث 11 باب من کان یرفع یدہ فی اول تکبیر ثم لا یعود،)

1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ترک رفع الیدین:

کوفہ وہ اسلامی شہر ہے جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دار الخلافہ بنایا تھا۔ اس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بہت بڑی تعداد آکر قیام پذیر ہوئی۔ مورخین نے اس کی تعداد 1500 بیان کی ہے۔

امام احمد بن عبد اللہ بن صالح العجلی الکوفی م 261 ھ فرماتے ہیں:

نزل الکوفۃ الف وخمس مائة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، (تاریخ الثقات للعجلی ص 517 باب فیمن نزل الکوفۃ وغیرہا من الصحابة)

اور کوفہ میں قیام پذیر تمام حضرات نے شروع نماز کے علاوہ رفع یدین چھوڑ دیا تھا، جیسا کہ ان تصریحات سے واضح ہوتا ہے؛

1: قال الامام الحافظ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ ابن عبد البر القرطبی م 463 ھ: قال الامام ابو عبد اللہ محمد بن نصر المروزی فی کتابہ فی رفع الیدین من الکتاب الکبیر: لانعلم مصرا من الامصار ینسب الی اہلہ العلم قدیما ترکوا باجماعہم رفع الیدین عند الخفض والرفع فی الصلوۃ الا اہل

الكوفة،

ترجمہ: امام ابو عبد اللہ مروزیؒ نے اپنی کتاب رفع الیدین میں کہا ہے کہ ہم شہروں میں سے کسی شہر کو نہیں جانتے کہ جن کے اہل کی طرف علم کو منسوب کیا جائے کہ انہوں نے اپنے اجماع کیوجہ سے رفع یدین کو چھوڑا نماز میں جھکتے اور اٹھتے وقت ہوسوائے اہل کوفہ کے۔

(التمہید لابن عبد البر ج 4 ص 187، الاستذکار لابن عبد البر ج 1 ص 408 باب افتتاح الصلوۃ)

2: قال الامام المحدث ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذی: وبه [ترك رفع الیدین] [يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفیان واهل الكوفة] امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ رفع یدین کے قائل بہت سارے اہل علم ہیں صحابہ اور تابعین میں سے اور یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔

(جامع الترمذی ج 1 ص 59 باب رفع الیدین عند الركوع، مختصر الاحکام للطوسی ج 2 ص 104)

احادیث مقطوعہ

دلیل نمبر 19 :

قد روى الامام الحافظ المحدث ابو بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبة العبسى الكوفى : قال حدثنا ابن مبارك عن اشعث عن الشعبي انه كان يرفع يديه فى اول التكبير ثم لا يرفعهما، تحقيق السند: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 1 ص 267 باب من کان یرفع یدیه فی اول التکبیر ثم لا یعود، سنن الطحاوی ج 1 ص 164 باب التکبیر للركوع والتکبیر للسجود)

دلیل نمبر 20:

روى الامام الحافظ المحدث ابو بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبة

العسبی الکوفی : قال حدثنا یحیی بن سعید عن اسماعیل قال کان قیس
ابن ابی حازم البجلی الکوفی [یرفع یدیه اول ما یدخل فی الصلوة ثم
لا یرفعهما،

ترجمہ: حضرت اسماعیل سے مروی ہے کہ قیس بن ابی حازم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے نماز میں
داخل ہونے کے شروع میں پھر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

تحقیق السند: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 1 ص 267 باب من کان یرفع یدیه فی اول التکبیر ثم لا یعود، رقم 10)
دلیل نمبر 21:

روی الامام الفقیہ محمد بن الحسن الشیبانی: قال اخبرنا محمد بن
ابان بن صالح عن حماد عن ابراهیم النخعی قال لا ترفع یدیک فی شیء من
الصلوة بعد التکبیر الاولی،
ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ مت اٹھا اپنے ہاتھوں کو نماز میں کسی حالت میں بھی
پہلی تکبیر کے بعد۔

تحقیق السند: اسنادہ صحیح رواۃ ثقات

(موطا الامام محمد ص 92 باب افتتاح الصلوة)

دلیل نمبر 22:

روی الامام الحافظ المحدث ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ
العسبی الکوفی : عن الحجاج عن طلحة عن خیثم و ابراهیم قال کانا
لا یرفعان ایدیہما الا فی بدء الصلوة،

خیثم اور ابراہیم رحمۃ اللہ علیہما اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے مگر نماز کے شروع میں۔

تحقیق السند: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 1 ص 267 باب من کان یرفع یدیه فی اول التکبیر ثم لا یعود)
دلیل نمبر 23:

روی الامام ابن ابی شیبہ: قال حدثنا معاوية بن هشيم عن سفيان بن مسلم الجهني قال قال ابن ابی لیلی یرفع یدیه اول شیء اذا کبر، سفيان بن مسلم جہنی سے مروی ہے کہ ابن ابی لیلی نماز کے شروع میں جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔
تحقیق السند: اسنادہ جید

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 1 ص 268 باب من کان یرفع یدیه فی اول التکبیر ثم لا یعود)
دلیل نمبر 24:

روی الامام ابن ابی شیبہ قال حدثنا وكيع وابو اسامة عن شعبة عن ابی اسحاق قال کان اصحاب عبداللہ واصحاب علی لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلوۃ، قال وکیع ثم لا یعودون، ترجمہ: ابو اسحاق سے مروی ہے کہ عبداللہ اور علی رضی اللہ عنہما کے اصحاب سوائے شروع نماز کے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ امام وکیع فرماتے ہیں کہ وہ اعادہ نہیں کرتے تھے۔
اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 1 ص 267 باب من کان یرفع یدیه فی اول التکبیر ثم لا یعود،، الا وسط فی السنن لابن المنذر ج 3 ص 148، 149، رقم الحدیث 1391 باب ذکر رفع الیدین عند الركوع وعند الرفع)

بلاد اسلامیہ اور ترک رفع الیدین

اہل مکہ اور ترک رفع الیدین:

روی الامام ابوداود سلیمان بن الاشعث : قال حدثنا قتيبة بن سعيد نا ابن لهيعة عن ابي هريرة رضى الله عنه عن ميمون المكي انه راى عبد الله بن الزبير صلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه فانطلقت الى ابن عباس فقلت انى رايت ابن الزبير صلى صلوا لم ار احدا يصلوها فوصفت له هذه الاشارة فقال ان احببت ان تنظر الى صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلوة عبد الله بن الزبير۔

ترجمہ: ميمون مکی سے مروی ہے کہ انہوں نے عبد اللہ بن زبیر کو دیکھا ابن زبیر نے انہیں نماز پڑھائی اپنے ہتھیلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے اٹھتے وقت رکوع کرتے وقت اور سجدہ کرتے وقت قیام کیلئے اٹھتے وقت پس وہ کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے میں ابن عباس کے پاس گیا میں نے کہا کہ میں نے زبیر کو دیکھا وہ اس طرح نماز پڑھاتا ہے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا میں نے ابن عباس سے اس اشارہ کو بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو پسند کرتا ہے کہ حضور ﷺ کی نماز کو دیکھے تو ابن زبیر کی نماز کی اقتداء کر۔

(سنن ابی داود ج 1 ص 115 باب افتتاح الصلو، مسند احمد ج 1 ص 335 رقم 2312)
فائدہ: لفظ "لم اری احدا یصلیہا" سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل مکہ عموماً ترک رفع یدین کے قائل و فاعل تھے۔

اہل مدینہ اور ترک رفع الیدین:

امام مالک بن انس المدنی رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے فقیہ ہیں، آپ کے بارے میں منقول ہے:

قال الامام الفقيه مالك بن انس المدنى : لا اعرف رفع اليدين في شيء

من تكبيرة الصلوة، لا فى خفض ولا فى رفع الا فى افتتاح الصلوة..... قال ابن القاسم : وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفا الا فى تكبيرة الاحرام، مالك بن انس فرماتے ہیں کہ میں نماز کے تکبیروں میں سے کسی چیز میں رفع یدین کو نہیں جانتا نہ جھکنے میں اور نہ اٹھنے میں سوائے نماز کے شروع میں ابن قاسم نے کہا کہ مالک کے نزدیک رفع یدین ضعیف تھا سوائے تکبیر تحریمہ میں۔

(المدون الکبریٰ للإمام مالک ج 1 ص 165 باب فی رفع الیدین فی الركوع والاحرام، التمهید لابن عبد البر ج 4 ص 187)

اہل کوفہ اور ترک رفع الیدین:

1: قال الامام الحافظ ابو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي م 463ھ : قال الامام ابو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه في رفع اليدين من الكتاب الكبير: لانعلم مصرا من الامصار ينسب الى اهله العلم قديما تركوا باجماعهم رفع اليدين عندالخفض والرفع في الصلوة الا اهل الكوفة،

ترجمہ: ابو نصر مروزی فرماتے ہیں۔ کہ کسی شہر کو شہروں میں سے نہیں جانتا جس کے رہنے والے قدیم اہل علم نے رفع الیدین کو اس طرح ترک کیا ہو۔ جیسے اہل کوفہ نے کیا ہے۔ (التمہید لابن عبد البر ج 4 ص 187، الاستذکار لابن عبد البر ج 1 ص 408 باب افتتاح الصلوة)

2: قال الامام الحافظ ابو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي م 463ھ : فقال مالك فيما روى عنه ابن القاسم يرفع للاحرام عند افتتاح الصلاة ولا يرفع في غيرها..... وهو قول الكوفيين ابي حنيفة وسفيان الثوري والحسن بن حيي وسائر فقهاء الكوفة قديما وحديثا،

ترجمہ: امام مالک نے ابن قاسم کے مرویات میں فرمایا کہ نماز کے شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کیلئے ہاتھوں کو اٹھایا جائیگا اور اس کے علاوہ میں نہیں اور یہی کو فیوں ابو حنیفہ اور سفیان ثوری اور حسن بن حی اور تمام فقہاء کو فہ قدیم ہوں یا جدید کا قول ہے۔

(الاستذکار لابن عبد البر ج 1 ص 408 باب افتتاح الصلو، التعمید لابن عبد البر ج 4 ص 187)

ائمۃ مجتہدین اور ترک رفع الیدین

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ص 150 ھ:

قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اذا افتتح الرجل الصلوة کبر ورفع یدیه
حذو اذنیہ فی افتتاح الصلوة ولم یرفعہما فی شیء من تکبیر الصلوة غیر
تکبیرۃ الافتتاح،

ترجمہ: ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ جب آدمی نماز کو شروع کرے تو تکبیر کہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کانوں کے برابر نماز کے شروع میں اور نہ اٹھائے انکو شروع والی تکبیر کے بعد کسی بھی تکبیر میں۔

(کتاب الحج للامام محمد ج 1 ص 74 باب افتتاح الصلوة وترک الجہر بسم اللہ، سنن الطحاوی ج 1 ص 165 باب التکبیر للركوع والتکبیر للسجود الخ)

امام سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ ص 161 ھ:

قال الامام سفیان الثوری: ویرفع یدیه الی هذا اذنیہ مع هذه التکبیرۃ ثم
لا یرفعہما ابدا مع غیر هذه التکبیرۃ،

سفیان ثوری کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائیگا تکبیر تحریمہ کے ساتھ پھر کبھی نہیں اٹھایا جائیگا اس تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔

(فقه سفیان الثوری ص 560، جز رفع الیدین للبخاری ص 128 رقم الحدیث 133)

امام مالک بن انس المدنی م 179ھ:

قال الامام الفقيه مالك بن انس المدني : لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تكبيرة الصلوة، لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلوة..... قال ابن القاسم : وكان رفع الیدین عند مالك ضعيفا الا فی تكبيرة الاحرام، ترجمه: سبقت۔

(المدون الكبرى للامام مالك ج 1 ص 165 باب فی رفع الیدین فی الركوع والاحرام، التمهيد لابن عبد البر ج 4 ص 187)

امام ابو يوسف القاضي م 181ھ:

[ترك رفع الیدین مع تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع] وهو قول ابی حنيفة وابی يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى۔

(سنن الطحاوی ج 1 ص 165 باب التكبير للركوع و التكبير للسجود والرفع من الركوع الخ)
امام محمد بن حسن الشيباني م 189ھ:

قال الامام ابو سليمان الجوزجاني رحمه الله: قلت: أرى يت الرجل اذا صلى هل يرفع يديه في شيء من تكبيرة الصلوة حين يركع او حين يسجد او حين يرفع راسه من الركوع او حين يرفع راسه من السجود ؟ قال:
[الامام محمد بن الحسن الشيباني] لا يرفع يديه في شيء من ذلك الا في التكبيرة التي يفتح بها الصلوة ،

(كتاب الاصل المعروف بالمبسوط لامام محمد ج 1 ص 13 باب افتتاح

الصلو وما یصنع الامام ، موطا امام محمد ص 91، 90، سنن الطحاوی
ج 1 ص 165 باب التکبیر للركوع و التکبیر للسجود والرفع من الركوع
(الخ)

ان مندرجہ بالا دلائل و براہین سے واضح ہوا کہ مسعود احمد بی ایس سی کا نظریہ رفع الیدین امت مسلمہ کے کسی بھی طبقہ سے میل نہیں کھاتا۔ مسلک اہل حدیث کے سرخیل مولانا ثناء اللہ امرتسری مرحوم نے نماز میں رفع الیدین کو استحباب پر محمک کر کے یہ بتا دیا۔ کہ اس مسئلہ میں تشدد نہیں (رسائل ثنائیہ)۔ لیکن جماعت المسلمین کی فتویٰ بازی اور اسے بغیر کسی نص شرعی کے فرض قرار دینا شریعت سازی ہے۔ جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

نماز تراویح اور جماعت المسلمین

مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں کہ
تراویح ایک رکعت بھی کافی ہے (منہاج المسلمین صفحہ نمبر۔۔۔)
مذہب اہل السنّت والجماعت:
تراویح بیس رکعت سنت موكده ہے۔

دلائل

احادیث مرفوعہ:

دلیل نمبر 1:

قال الامام الحافظ المحدث ابوبکر عبد الله بن محمد بن ابي شيبة
العيسى الكوفي (م 235 هـ) : (حدثنا يزيد بن هارون ، قال : ا خبرنا براهيم
بن عثمان ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس : ن رسول الله صل الله
عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ رمضان میں بیس رکعت اور وتر پڑھتے تھے۔

تحقیق السند: اسنادہ حسن و قد تلقتہ الامة بالقبول فهو صحيح۔
(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 284 باب م یصلی فی رمضان من ر ع ۱. معجم الکبیر للطبرانی ج 5 ص 433 رقم 11934، المنتخب من مسند عبد بن حمید ص 218 رقم 653، السنن البرکھقی ج 2 ص 496 باب ماروی فی عدد رکعات الایام فی شہر رمضان.)

دلیل نمبر 2:

روی الامام المورخ ابو القاسم حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني (م 427ھ): حدثنا ابو الحسن علي بن محمد بن حمد القصري الشيخ الصالح رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن العبد الصالح قال اخبرني محمد بن حميد الرازي حدثنا عمر بن هارون حدثنا ابراهيم بن الحناز عن عبد الرحمن عن عبد الملك بن عتيك عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صل الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصل الناس اربعة وعشرين ركعة واوتر بثلاثة

ترجمہ: جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ نفلے آپ ﷺ رمضان میں ایک رات لوگوں کو چوبیس رکعات پڑھائے اور تین رکعات کو وتر بنایا۔

نوٹ: یعنی چار رکعت فرض نماز عشاء، بیس رکعات تراویح اور تین وتر

اسنادہ حسن و رواۃ ثقات۔

(تاریخ جرجان للسهمي ص 317، فی نسخۃ 142)

احادیث موقوفہ:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تعدادِ رکعت تراویح:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور خلافت کی تراویح کی تعداد رکعت بیان کرنے والے چھ حضرات ہیں۔ یہ تمام حضرات بیس رکعات ہی روایت کرتے ہیں (مضطرب وضعیف روایات کا کوئی اعتبار نہیں) (ذیل میں روایات پیش خدمت ہیں):

1: حضرت ابی بن کعب:

عن ابی بن کعب ان عمر امر ابی ان یصلی بالناس فی رمضان فقال ان الناس یصومون النهار ولا یحسنون ان یقرؤا فلو قرأت القرآن علیهم باللیل فقال یا امیر المؤمنین هذا شیء لم یکن فقال قد علمت ولكنه احسن فصلى بهم عشرين رکعة۔

ترجمہ: ابی بن کعب سے مروی ہے کہ عمرؓ نے ابی کو حکم دیا کہ لوگوں کو رمضان میں نماز پڑھائے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں وہ قراءت کرنا اچھی طرح نہیں جانتے اگر آپ انکو قرآن پڑھا دیں رات کے وقت تو ابی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین یہ ایسا کام ہے جو ہوتا نہیں تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں لیکن یہ بہت اچھا ہے تو ابی نے لوگوں کو بیس رکعات پڑھائے۔

اسنادہ صحیح ورواۃ ثقات۔

(مسند احمد بن منیع بحوالہ اتحاد الخیر المہر للبوصیری ج 2 ص 424 باب فی قیام رمضان وماروی فی عدد رکعات،)

2: حضرت یحییٰ بن سعید:

عن یحییٰ بن سعید ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بهم عشرين

رکعت۔

ترجمہ: یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ عمر بن خطابؓ نے ایک آدمی کو حکم کیا کہ لوگوں کو بیس رکعات نماز پڑھائے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 285)

6: حضرت حسن بصری:

عن الحسن ان عمر بن الخطاب جمع الناس على ابي بن كعب في قيام رمضان فكان يصلى بهم عشرين ركعة۔

ترجمہ: حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے لوگوں کو جمع کیا ابی بن کعب کے پاس رمضان کے قیام (نماز تراویح) کیلئے تو حضرت ابیؓ ان کو بیس رکعات پڑھاتے تھے۔
(سنن ابی داؤد ج 1 ص 211 باب القنوت فی الوتر)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تعداد رکعت تراویح:

كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة وكانوا يقرءون بالمئين ، وكانوا يتوكلون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام۔

ترجمہ: لوگ حضرت عمر بن خطابؓ کے دور میں رمضان کے مہینے میں قیام کرتے بیس رکعات کی اور وہ مئین (وہ سورتیں جن میں دو سو آیات ہوں) سے پڑھتے تھے۔ اور لوگ حضرت عثمان بن عفانؓ کے زمانے میں اپنی لاٹھیوں کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے شدت قیام کی وجہ سے۔
(السنن الکبریٰ للبیہقی ج 2 ص 496 باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان)
اس روایت کی سند بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے تعداد رکعت تراویح:

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں بھی تراویح بیس رکعت ہی پڑھی جاتی تھی۔ اس تراویح کو روایت کرنے والے تین حضرات ہیں۔ ان کی مرویات پیش خدمت ہیں:

1: حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما:

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي انه امر الذي يصلي بالناس صلاة القيام في شهر رمضان ان يصلي بهم عشرين ركعة يسلم في كل ركعتين ويرأوح مابين كاربوع ركعات فيرجع ذوالحاجة ويتوضا الرجل وان يوتر بهم من آخر الليل حين الانصراف۔

ترجمہ: حضرت علیؑ نے لوگوں کو رمضان کے مہینے میں نماز پڑھانے والے کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت تراویح پڑھائیں۔ ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرے اور ہر دو ترویجہ کے بعد چار رکعت کی مقدار بیٹھے تاکہ حاجت والا حاجت پورا کر کے واپس لوٹ آئے اور وضوء کرنے والا وضوء کر لے۔ اور ان کو وتر پڑھائے اخیر وقت میں جب جانے لگیں۔

(مسند الامام زید ص 158، 159)

اس روایت کی سارے راوی اہل بیت کے ہیں اور ثقہ ہیں۔

2: حضرت ابو عبد الرحمن السلمی:

عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی قال دعا القراء فی رمضان فامر منهم رجلا یصلي بالناس عشرين ركعة وكان علی یوتر بهم۔

ترجمہ: علیؑ نے رمضان میں قراء کو بلایا اور ان کو حکم کیا کہ لوگوں کو بیس رکعات تراویح پڑھائے اور علیؑ خود وتر پڑھاتے تھے۔

(السنن الکبریٰ للبیہقی ج 2 ص 496)

3: حضرت ابوالحسن:

عن ابی الحسن: ان علیا مر رجلا یصلی بہم فی رمضان عشرين رکعة.

ترجمہ: ابوالحسن سے مروی ہے کہ حضرت علیؑ نے ایک آدمی کو حکم کیا کہ لوگوں کو رمضان میں بیس رکعات پڑھائے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 285، السنن الکبریٰ ج 2 ص 497)

اسنادہ حسن۔ اس روایت کی سند حسن درجہ کی ہے۔

فائدہ: اس روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حکم دینے کا ذکر ہے۔ دیگر صحابہ و تابعین:

1: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ:

کان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یصلی بنا فی شہر رمضان فینصرف وعلیہ لیل قال الاعمش کان یصلی عشرين رکعة ویوتر بثلاث۔

ترجمہ: ابن مسعودؓ ہمیں نماز پڑھاتے رمضان کے مہینے میں وہ واپس لوٹے تو ان پر رات ہو جاتی اور کہا امام اعمش نے کہ وہ بیس رکعات (تراویح) پڑھاتے تھے اور تین رکعت وتر کی پڑھاتے۔ (قیام اللیل للمروزی ص 157)

فائدہ: اس روایت کی مکمل سند عمدة القاری شرح البخاری للعلامة عینی میں ہے جو کہ یہ ہے:

رواہ محمد بن نصر المروزی قال اخبرنا یحی بن یحی اخبرنا حفص بن غیاث عن الاعمش عن زید بن وہب قال کان عبد اللہ بن مسعود (عمدة القاری ج 8 ص 246 باب فضل من قام رمضان)

2: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ:

حضرت عبدالعزیز بن رفیع رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدينة عشرين رکعة ویوتر بثلاث۔

ترجمہ: ابی بن کعب رمضان میں مدینہ میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے بیس رکعات اور تین رکعات وتر کی۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 285 کم یصلی فی رمضان من رکعة)

حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ:

آپ فرماتے ہیں:

ادرکت الناس وهم یصلون ثلاثا وعشرين رکعة بالوتر۔

میں نے لوگوں کو پایا اور وہ نماز پڑھتے تھے تیس رکعت وتر سمیت۔

اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 285)

امام ابراہیم الحنفی:

آپ فرماتے ہیں:

ان الناس کانوا یصلون خمس ترویحات فی رمضان

لوگ رمضان میں پانچ ترویجہ پڑھتے تھے۔

اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین

(کتاب الآثار بروایہ ابی یوسف ص 41 باب السہو)

سیدنا شتیر بن شکل:

آپ کے بارے میں روایت ہے کہ:

عن شتيرِ بنِ شكل : انه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر.
ترجمہ: شتير بن شكل سے مروی ہے کہ وہ لوگوں کو رمضان میں بیس رکعات (تراویح) اور وتر

پڑھاتے تھے۔

اسنادہ حسن ورواہ ثقات

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 285 باب کم یصلی فی رمضان من رکعة.)

سیدنا ابوالختری:

آپ کے بارے میں روایت ہے

عن ابی البختری : انه كان يصلي خمس ترويحاً في رمضان ويوتر
بثلاث

ابوالختری پانچ ترویجہ پڑھاتے تھے رمضان میں اور تین وتر۔

اسنادہ حسن ورواہ ثقات

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 285 باب کم یصلی فی رمضان من رکعة.)

سیدنا سوید بن غفلہ:

آپ کے بارے میں روایت ہے:

واخبرنا ابو زكريا بن ابی إسحاق اخبرنا ابو عبد الله : محمد بن

يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب اخبرنا جعفر بن عون اخبرنا ابو

الخصيب قال : كان يؤمننا سوید بن غفلة في رمضان فيصلي خمس

ترويحاً عشرين ركعة.

ترجمہ: ابوالخصیب کہتے ہیں کہ سوید بن غفلہ ہمیں رمضان میں ہماری امامت کراتے تو پانچ

ترویجہ پڑھاتے بیس رکعات۔

(السنن للبیہقی ج 2 ص 496 باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان .)

سیدنا ابن ابی ملیکہ:

آپ کے متعلق نافع بن عمر کہتے ہیں:

حدثنا وکیع ، عن نافع بن عمر ، قال : کان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان عَشْرَین رکعة

نافع بن عمر کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان کے مہینہ میں بیس رکعات پڑھاتے

تھے۔

اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 285 باب کم یصلی فی رمضان من رکعة .)

سیدنا سعید بن جبیر:

آپ کے بارے میں اسماعیل بن عبدالمالک فرماتے ہیں:

عن اسماعیل بن عبد المالك قال ان سعید بن جبیر یؤمننا فی شہر

رمضان فکان یقرء بالقراء تین جمیعا یقرأ لیلة بقراءة بن مسعود فکان

یصلی خمس ترویحات۔

(مصنف عبدالرزاق ج 4 ص 204 باب قیام رمضان)

ترجمہ: حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ رمضان کے مہینے میں ہماری امامت کرواتے تھے آپ

دونوں قراتیں پڑھتے تھے ایک رات ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات (اور دوسری رات حضرت

عثمان کی قرات) آپ رحمہ اللہ پانچ تروتکے (یعنی بیس رکعت) پڑھتے تھے۔

سیدنا علی بن ربیعہ:

آپ کے بارے حضرت سعید بن عبید رحمہ اللہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں:

عن سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ :كَانَ عَلِيٌّ بْنُ رَبِيعٍ اَنْ يَصْلِيَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ
خَمْسَ تَرَوِيحَاتٍ وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.

علی بن ربیع ان کو نماز پڑھاتے تھے رمضان میں بیس ترویجہ اور تین وتر۔

اسنادہ حسن وروایات ثقات

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 285 باب کم یصلی فی رمضان من رکعتہ)

سیدنا حارث:

عَنِ الْحَارِثِ : اِنَّهٗ كَانَ يَوْمَ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بَعِشْرِينَ رَكْعَةً

وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ

حارث لوگوں کی امامت کرتے رمضان میں بیس رکعات کی اور تین رکعات وتر کی۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 285 باب کم یصلی فی رمضان من رکعتہ)

جمہور علما کا موقف اور اجماع امت:

ملا علی قاری فرماتے ہیں:

(1)۔۔

اجمع الصحابه على ان التراويح عشرون ركعة.

اس بات پر صحابہ کا اجماع ہے کہ تراویح بیس رکعات ہیں۔

(المرقات ج 3 ص 194)

نیز شرح نقایہ میں لکھتے ہیں:

فصار اجماعا لما روى البيهقي باسناد صحيح انهم كانوا يقيمون على

عشرين ركعة على عهد عثمان وعلى رضى الله عنه.

ہو گیا اجماع اس بات پر جو روایت کیا بیہقی نے سند صحیح کے ساتھ کہ وہ (صحابہ) حضرت عثمانؓ اور

علیؑ کے عہد خلافت میں بیس رکعات پڑھا کرتے تھے۔

(شرح نقایہ ج 1 ص 241)

(2)۔۔

وبالاجماع الذی وقع فی زمن عمر اخذ ابوحنیفہ والنووی والشافعی

واحمد والجمهور واختاره ابن عبدالبر۔

اس اجماع کو (جو حضرت عمرؓ کے زمانے میں واقع ہوئی ہے) کو امام ابوحنیفہ اور امام نووی اور شافعی اور احمد اور جمهور نے لے لیا اور ابن عبدالبر نے اس کو اختیار کیا۔

(اتحاف سادات متقین ج 3 ص 422 بحوالہ تجلیات صفدر ج 3 ص 328)

امام ترمذی فرماتے ہیں:

(3)۔۔

واکثر اهل العلم علی ماروی عن علی وعمر وغیرہما من اصحاب

النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرين رکعة۔

ترجمہ: اور اکثر اہل علم اس چیز پر ہیں جو مروی ہے حضرت علیؑ اور عمرؓ وغیرہ اصحاب النبی ﷺ

سے بیس رکعت تراویح۔

(سنن الترمذی ج 1 ص 166)

(4)۔۔

مشہور فقیہ، ملک العلماء علامہ ابوبکرا اکاسانی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب بدائع الصنائع میں

اس اجماع کا تذکرہ ان الفاظ سے کرتے ہیں:

والصحيح قول العامة لما روى ان عمر رضى الله عنه جمع ابى بن كعب

في صلى بهم في كل ليلة عشرين ركعة ولم ينكر عليه احد فيكون اجماعا منهم

على ذلك۔

(بدائع الصنائع ج 1 ص 644)

--(5)--

مشہور محدث علامہ ابو زکریا یحییٰ بن اشرف نووی مشقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
اعلم ان صلاة التراویح سنة باتفاق العلماء وهی عشرون رکعة۔
(کتاب الاذکار ص 226)

علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
وهو قول جمهور العلماء وبه قال الكوفيون والشافعي واكثر الفقهاء
وهو الصحيح عن ابي بن كعب من غير خلاف من الصحابة۔

(عمد القاری شرح صحیح بخاری ج 8 ص 246)

--(7)--

خاتمہ المحققین وسیع النظر عالم علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
(وهی عشرون رکعة) هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا
وغربا۔

(رد مختار، لابن عابدین شامی ج 2 ص 495)

--(8)--

استاذ المحدثین فقیہ النفس، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ اپنے
رسالہ الحق الصریح میں فرماتے ہیں:

الحاصل ثبوت بست رکعت باجماع صحابہ رضی اللہ عنہ در آخر
 زمان عمر رضی اللہ عنہ ثابت شد پس سنت باشد و کسیکہ از سنت آہ
 انکار دار و خطاست۔ (الحق الصریح ص 14)

خلاصہ یہ کہ بیس رکعات کا ثبوت اجماع صحابہ سے آخر عہد فاروقی میں ثابت شدہ ہے لہذا
 یہی سنت ہے اور جو شخص اس کے سنت ہونے کا انکار کرے وہ غلطی پر ہے۔

بلاد اسلامہ میں تعداد تراویح:

اہل مکہ:

1: امام دارالہجرۃ امام مالک بن انس فرماتے ہیں:

وبمكة بثلاث وعشرين (نیل الاوطار ج 1 ص 514)

2: امام عطاء بن ابی رباح مشہور تابعی ہیں۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر وغیرہ جلیل القدر

صحابہ کے شاگرد ہیں دو سو صحابہ کرام کی زیارت کی ہے (تہذیب ج 4 ص 488)

آپ کی ہیں اپنے شہر میں پڑھی جانے والی تراویح کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ادرکت الناس وهم يصلون ثلاث وعشرين ركعة بالوتر

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 285 باب یصلی فی رمضان من رکعة)

میں نے لوگوں کو بیس رکعت تراویح اور تین رکعت وتر پڑھتے پایا ہے۔

3: مشہور امام فقیہ محمد بن ادریس شافعی فرماتے ہیں:

هكذا ادرکت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة

(جامع ترمذی ج 1 ص 166)

اہل مدینہ:

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ خلافت راشدہ کے دار الخلافہ کی حیثیت سے عہد فاروقی میں

تراویح کو اجتماعی شکل دینے کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوا جیسا کہ ماقبل میں بالتفصیل گزرا کہ دور صدیقی و عثمانی میں مدینہ منورہ میں بیس رکعت ہی پڑھی جاتی رہی۔

1: حضرت ابن ابی ملیکہ مشہور تابعی ہیں تیس صحابہ کرام کی زیارت کی ہے آپ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں (تہذیب ج 3 ص 559)
آپ کے متعلق نافع بن عمر فرماتے ہیں:

کان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان عشرين رکعة،
(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 285 باب م یصلی فی رمضان من رکعة)
حضرت ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان میں بیس رکعت پڑھاتے تھے۔

2: حضرت داد بن قیس رحمہ اللہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے مشہور محدث و حافظ تھے، فرماتے ہیں
ادرکت الناس بالمدينة فی زمن عمر بن عبدالعزیز وابان بن عثمان یصلون
ستاً وثلاثین رکعة ویوترون بثلاث

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 285 باب کم یصلی فی رمضان من رکعة)

میں نے مدینہ میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور ابان بن عثمان کے دور میں لوگوں کو چھتیس
رکعت (تراویح) اور تین رکعت وتر پڑھتے پایا ہے۔

36 رکعات تراویح کیسے بنی؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں:

تشبیہا باهل مكة حیث كانوا یطوفون بین کل ترویحتین طوافاً ویصلون
رکعتیه ولا یطوفون بعد الخامس فاراد اهل المدينة مساواتهم فجعلوا مکان
کل طواف اربع رکعات، (الحاوی للفتاوی ج 1 ص 336)

ترجمہ: اہل مدینہ نے اہل مکہ کی مشابہت کے لیے 36 رکعات اختیار کر لیں کیونکہ اہل مکہ
چار رکعت کے بعد طواف کعبہ کر لیتے تھے اور پانچویں تراویح کے بعد وہ طواف نہیں کرتے تھے۔
پس اہل مدینہ طواف کی جگہ پر 4 رکعات کے بعد 4 رکعات نفل پڑھ لیتے تھے۔

گویا ان کی اضافی رکعات تراویح کا حصہ نہ تھیں بلکہ درمیان کی نفلی عبادت میں شامل تھیں۔ تراویح فقط بیس رکعات تھیں۔

اہل کوفہ:

کوفہ ایک اسلامی شہر ہے جو عہد فاروقی میں 17ھ میں حکم امیر المؤمنین تعمیر کیا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے عظیم المرتبت صحابی کو تعلیم و تدریس کے لیے کوفہ شہر بھیجا گیا۔ حضرت علی نے اسے دار الخلافہ بنایا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس شہر میں چار ہزار حدیث کے طلبہ اور چار سو فقہاء موجود تھے امام بخاری فرماتے کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ کوفہ طلب حدیث کے لیے کتنی مرتبہ گیا ہوں (مقدمہ نصب الراعی للکوثری ملخصاً)

1: کوفہ کے مشہور فقیہ، مفتی اہل کوفہ حضرت ابراہیم بن یزید نخعی فرماتے ہیں:

الناس كانوا يصلون خمس ترويات في رمضان

(کتاب الاثار ص 41)

2: مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیر جنہوں نے حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر وغیرہ جیسے القدر صحابہ سے علم حاصل کیا کوفہ ہی میں شہید کیے گئے، آپ کے بارے میں منقول ہے:

عن اسماعيل بن عبد الملك قال كان سعيد بن جبير يؤمن في شهر رمضان فان يقر بالقرايتين جميعا يقرء ليلة بقراءة بن مسعود فكان يصل في خمس ترويات

(مصنف عبدالرزاق ج 4 ص 204 باب قیام رمضان)

3: حضرت شتیر بن شکل، حضرت علی کے شاگرد تھے کوفہ میں رہائش پذیر تھے آپ کے بارے میں روایت ہے کہ:

عن شتير بن شل : انه كان يصل في رمضان عشرين ركعة والوتر.

اسنادہ حسن و رواۃ ثقات

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 285 باب م یصلی فی رمضان من رکعتہ۔)

4: حضرت حارث ہمدانی، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے، 65ھ میں کوفہ میں وفات پائی۔ آپ کے بارے میں روایت ہے کہ:

عَنِ الْحَارِثِ : اَنَّهُ كَانَ يُؤْمِ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 285 باب کم یصلی فی رمضان من رکعتہ)

5: مشہور تابعی امام سفیان ثوری کوفہ کے رہنے والے تھے 161ھ میں وفات پائی آپ بھی بیس رکعات تراویح کے قائل تھے،

قال الترمذی رحمہ اللہ : روی عن عمر و علی وغیرہما من اصحاب النبی صل اللہ علیہ و سلم عشرين رکعة وهو قول الثوری (سنن الترمذی ج 1 ص 166 باب ماجاء فی قیام شہر رمضان)

اہل بصرہ:

حضرت یونس بن عبید جو حضرت حسن بصری اور امام ابن سیرین کے شاگرد اور سفیان ثوری و شعبہ کے استاد ہیں فرماتے ہیں کہ:

ادرکت مسجد الجامع قبل فتنۃ ابن الاشعث یصلی بہم عبدالرحمن بن ابی بکر وسعید بن ابی الحسن وعمران العبدی کانوا یصلون خمس تراویح

(قیام اللیل للمروزی ص 158)

ترجمہ: میں نے ابن الاشعث کے فتنہ سے پہلے جامع مسجد بصرہ میں دیکھا کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر، حضرت سعید بن ابی الحسن اور حضرت عمران عبدی رحمہ اللہ لوگوں کو پانچ تراویح (بیس رکعت) پڑھاتے تھے۔

ابن الاشعث کا فتنہ 83ھ میں بصرہ میں برپا ہوا تھا گویا کہ 83ھ تک بصرہ میں بھی 20 رکعات تراویح کا ہی رواج تھا۔

ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اور بیس رکعات تراویح:

ائمہ بیس رکعات کے قائل تھے اور تفصیل پیش خدمت ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ:

امام اعظم فی الفقہ امام ابو حنیفہ اور آپ کے تمام مقلدین بیس رکعات تراویح کے قائل ہیں۔

1: علامہ ابن رشد اپنی مشہور کتاب بدایۃ المجتہد میں لکھتے ہیں:

فاختار... ابو حنیفہ... القیام بعشرين رکعة سوی الوتر۔ (ج 1 ص 214)

2: امام فخر الدین قاضی خان حنفی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں:

عن ابی حنیفہ قال القیام فی شهر رمضان سنة.... کل لیلة سوی الوتر
عشرين رکعة خمس ترویحات

(فتاویٰ قاضی خان ج 1 ص 112)

3: علامہ ابن عابدین شامی جو فقہ حنفی کے عظیم محقق ہیں، فرماتے ہیں:

(قوله وعشرون رکعة) وهو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا

(رد المحتار ج 2 ص 495)

امام مالک بن انس رحمہ اللہ:

امام مالک نے ایک قول کے مطابق بیس رکعت تراویح کو مستحسن کہا ہے چنانچہ علامہ ابن

رشد فرماتے ہیں:

واختار مالك في احد قوليه ..... القیام بعشرين رکعة

(بدایۃ المجتہد ج 1 ص 214)

دوسرا قول چھتیس رکعت کا ہے جن میں بیس رکعت تراویح اور سولہ نفل تھیں تفصیل گزر چکی ہے۔

امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ:

ائمہ اربعہ میں سے مشہور امام ہیں، آپ فرماتے ہیں:

احب الی عشرون ..... وكذلك يقومون بمكة

(قیام اللیل ص 159)

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

وهكذا ادرکت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة

(الترمذی ج 1 ص 166 باب ماجاء فی قیام شہر رمضان)

مشہور شافعی عالم محقق العصر امام النووی دمشقی فرماتے ہیں:

اعلم ان صلوة التراویح سنة باتفاق العلماء وهي عشرون ركعة.

(کتاب الاذکار ص 226)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ:

آپ مجتہد اور بہت بڑے محدث تھے۔ بیس رکعت تراویح کے قائل تھے۔ چنانچہ فقہ حنبلی

کے ممتاز ترجمان امام ابن قدامہ لکھتے ہیں:

والمختار عندابی عبد الله (احمد بن حنبل) فیہا عشرون ركعة وبهذا قال

الثوری وابوحنیفہ والشافعی

(المغنی ج 1 ص 802)

مشائخ کرام اور بیس رکعت تراویح:

امت مسلمہ میں جو مشائخ کرام گزرے ہیں ان کا عمل و اخلاق حسن کردار اس امت کے

لیے قابل اتباع ہے ان کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو وہ بھی بیس رکعت پر عمل پیرا نظر آتے ہیں جو یقیناً رشد و ہدایت کی دلیل ہے چند مشہور مشائخ کی تصریحات پیش خدمت ہیں۔

1: شیخ ابو حامد محمد غزالی م 505ھ:

التراویح وہی عشرون رکعة وکیفیتها مشہورة وہی سنة موكدة
(احیاء العلوم ج 1 ص 123)

2: شیخ عبدالقادر جیلانی م 561ھ:

آپ اپنی مشہور کتاب غنی الطالبین میں تراویح سے متعلق تحریر فرماتے ہیں:
صلوة التراویح سنة النبی وہی عشرون رکعة،

(ص 267، 268)

3: شیخ امام عبدالوہاب شعرانی م 973ھ:

آپ مشہور محدث، فقیہ اور سلسلہ تصوف میں ایک خاص مقام کے مالک تھے اپنی مشہور زمانہ کتاب
المیزان الکبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں:

التراویح فی شهر رمضان عشرون رکعة

(ص 153)

حریم شریفین اور بیس رکعات تراویح:

اسلام کے دو مقدس حرم، حرم مکہ و حرم مدینہ میں چودہ سو سال سے بیس رکعت سے کم تراویح پڑھنا ثابت نہیں بلکہ بیس رکعت ہی متواتر و متواتر عمل رہا ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی شیخ عطیہ سالم نے مسجد نبوی میں نماز تراویح کی چودہ سو سالہ تاریخ پر التراویح اکثر من الف عام کے نام سے ایک مستقل کتاب تالیف فرما کر ثابت کیا ہے کہ چودہ سو سالہ مدت میں بیس رکعت متواتر عمل ہے اس سے کم ثابت نہیں۔ جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کی طرف سے کلیۃ الشریعۃ والدراسات الاسلامیۃ مکہ مکرمہ کے استاد شیخ محمد علی صابونی کا ایک رسالہ

”الهدی النبوی الصحیح فی صلوۃ التراويح“ کے نام سے شائع کیا گیا ہے جس میں شیخ صابونی نے عہد خلافت راشدہ سے لے کر عہد حکومت سعودیہ تک مکہ مکرمہ و مسجد حرام میں ہمیشہ بیس رکعات تراویح پڑھے جانے کا ثبوت دیا ہے۔ لہذا بیس رکعات تراویح ہی سنت مؤکدہ ہے۔

تین طلاق اور جماعت المسلمین

تین طلاق کے واقع ہو جانے کے بعد شرعی حلالہ کی بجائے حرامہ کو فروغ دینے والوں میں جس طرح روافض قادیانی اور چند بے علم، کمعلم اور بے ہنر لوگ پیش پیش ہیں جماعت المسلمین بھی اس کارِ شر میں پیش پیش ہے مسعود احمد لکھتا ہے

ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں

(جماعت المسلمین اپنی دعوت اور تحریک کے آئینہ میں صفحہ نمبر 711)

مذہب اہل السنۃ والجماعۃ:

ایک مجلس میں دی گئی تین طلاق یا ایک کلمہ سے دی گئی تین طلاق تین شمار ہوتی ہیں، بیوی خاوند پر حرام ہو جاتی ہے اور یہ بغیر حلالہ شرعی کے شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔

(الھدایہ ج 2 ص 355 باب طلاق السن، فتاویٰ عالمگیری ج 1 ص 349 کتاب الطلاق

الباب الاول، الدر المختار ج 3 ص 232)

دلائل اہل السنۃ والجماعۃ

قرآن مجید:

دلیل نمبر: 1:

قال الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان -

(البقرہ:)

(1): امام محمد بن اسماعیل البخاری (م:ھ) تین طلاق کے وقوع پر اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے باب قائم فرماتے ہیں

"باب من اجاز طلاق الثلاث"۔ [وفی نسخ: باب من جوز طلاق الثلاث] لقوله تعالى: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان .

(2): امام ابو بکر احمد الرازی الجصاص (م:ھ) لکھتے ہیں: قوله تعالى:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان يدل على وقوع الثلاث معا كونه منهيها عنها . (احكام القرآن للجصاص ج: ۱ ص: ۵۲۷ ذکر الحجاج لايقاع الثلاث معا)

(3) امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی (م:ھ) اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قال علماؤنا واتفق ائمة الفتوى على لزوم ايقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة .

(الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج: ۱ ص:)

دلیل نمبر 2:

قال الله تعالى: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . (بقرہ:)

مشہور صحابی اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

ان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . (السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۳۶۷ باب نکاح المطلق ثلاثا)

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مشہور فقیہ و محدث امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ فرماتے

ہیں:

والقرآن يدلـ واللہ اعلمـ علی ان من طلق زوجة له دخل بها ولم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(کتاب الام للامام محمد بن ادریس الشافعی ج ۲ ص ۱۹۳۹)

فائدہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ نے الفاظ ”ثلاثا“ بیان فرمائے ہیں کہ اگر خاوند نے تین طلاقیں دی ہوں تو تینوں واقع ہوں گی، یاد رہے یہ لفظ ثلاثا ہے نہ کہ ثالث
دلیل نمبر 3:

يا يها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لِعِدَّتِهِنَّ

(الطلاق: 1).

اخرج الامام ابو بكر البيهقي: وما الاثر الذي اخبرنا ابو علي الروذباري
اخبرونا ابو بكر بن داسة حدثنا ابو داود حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا
إسماعيل اخبرونا ايوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: كنت عند ابن
عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت
حتى ظننا انه رادها إليه ثم قال: ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول:
يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله جل ثناؤه قال (ومن يتق الله يجعل له
مخرجا) وإن لم تتق الله فلا جد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرتك
وإن الله قال (يا يها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن) في قبل عِدَّتِهِنَّ هكذا
في هذه الرواية ثلاثا.

(السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 331 باب الاختيار للزوج ان لا يطلق لواحد)

ترجمہ: حضرت مجاہدؒ سے مروی ہے کہ میں ابن عباسؓ کے پاس تھا ایک آدمی آیا اور آکر کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ خاموش ہو گیا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ اس کو اس کی طرف رد کرنے والے ہیں پھر فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی آتا ہے حماقت پر سوار ہوتا ہے پھر کہتا ہے اے ابن عباس اے ابن عباس اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کیلئے راستہ بنائے گا۔ اور تو بیشک اللہ سے نہیں ڈرتا اور میں تیرے لیئے کوئی راستہ نہیں پاتا تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تجھ سے تیری بیوی جدا ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا (اے نبی جب تم اپنے بیویوں کو طلاق دو تو انکو طلاق دے دو) (اس کی عدت کے اندر اندر) اس طرح روایت میں تین بار ہے۔

احادیث مبارکہ

مرفوع احادیث:

دلیل نمبر 1:

قال الإمام الحافظ المحدث الكبير محمد بن إسماعيل البخاري حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة ان رجلا طلق امرءه ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صل الله عليه وسلم اتحل لاول قال لا حتى يذوق عسيلتها ما ذاق الاول . (صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۱ باب من اجاز طلاق الثلاث، صحیح مسلم ج ۱ ص 463 باب لا تحل المطلق ثلاثا لمطلقها، السنن الکبری للبیہقی ج 7 ص 334 باب ما جانی امضا الطلاق الثلاث وان کن مجموعات)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تین طلاق پھر اس عورت نے دوسری شادی کی تو اس خاوند نے اسے طلاق دی پس آپ ﷺ سے سوال کیا گیا کیا یہ

عورت اب پہلے خاوند کیلئے حلال ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہاں تک کہ وہ خاوند اس عورت کی شہد چکھ لے جو پہلے نے چکھا ہے۔ یعنی اس عورت سے ہم بستری نہ کرے۔ اس وقت تک پہلے کیلئے حلال نہیں ہے۔

استدلال:

1: امام بخاری، امام مسلم اور امام بیہقی رحمہم اللہ کا موقف
حافظ ابن حجر عسقلانی (م ۸۵۲ھ) لکھتے ہیں:

فالتمسك بظاهره قوله طلقها ثلاثا فانها ظاهري كونها مجموعة -
(فتح الباری لابن حجر: ج: ۹: ص: ۴۵۵: باب من جوز الطلاق الثلاث)
ترجمہ: اس روایت کے الفاظ فطلقها ثلاثا سے استدلال کیا گیا ہے کیوں کہ یہ الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اس نے تین طلاقیں ایک ساتھ دی تھیں۔
دلیل نمبر 2:

قال الإمام الحافظ المحدث الكبير محمد بن إسماعيل البخاري
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد
الساعدي أخبره قال عويمر رضى الله عنه كذبت عليها يا رسول الله صلى
الله عليه وسلم إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يامر به رسول الله صلى
الله عليه وسلم {وفى رواية أبي داود رحمه الله} قال: فطلقها ثلاث تطليقات
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم
سلم.

(صحیح البخاری جس باب من اجاز اطلاق الثلاث، سنن ابی داود جس باب فی اللعان، صحیح مسلم ج 1
: ص: ۴۸۹، ۴۸۸: کتاب اللعان، سنن نسائی: ج: ۲: ص: ۱۰۶، ۱۰۷: کتاب الطلاق باب بد

اللعان جامع الترمذی: ج: ۱: ص: ۲۲۷: ۲۲۶، ابواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في اللعان)
ترجمہ: سہل بن سعدی نے ابن شہاب کو خبر دیا کہ عویمیرؓ نے فرمایا میں نے اس عورت پر
جھوٹ بولا اے اللہ کے رسول ﷺ اگر میں اس کو روک دوں اس نے پہلے آپ ﷺ کے حکم سے
اس کو تین طلاقیں دی تھیں۔ ابودودؓ کی روایت میں ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے پاس اس
عورت کو تین طلاقیں دیں اور آپ ﷺ نے ان طلاقوں کو نافذ کر دیا۔
استدلال:

1: امام بخاری رحمہ اللہ کا باب باندھنا

2: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی واقع ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ ﷺ نے اس پر
کوئی انکار نہیں فرمایا۔ چنانچہ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ولو كان ذاك محرما لنهاه عنه . وقال : ان الطلاق وان لزم فانت عاص بيان
تجمع ثلاثا.

(السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 329 باب الاختيار للزوج ان لا يطلق الا واحد)

اگر یہ حرام ہوتا تو نبی ﷺ ان کو اس سے روکتے اور فرماتے بیشک اگرچہ طلاق تجھ پر لازم ہے
اور تو گناہ کرنے والا ہو تین طلاقیں جمع کرنے کی وجہ سے۔

3: امام ابوداؤد رحمہ اللہ کی یہ روایت

...فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفذه
رسول الله صلى الله عليه وسلم.

دلیل نمبر 3:

قد روى الام الحافظ المحدث ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب

النسائي قال اخبرنا سليمان بن داود عن وهب قال اخبرنا مخزومة عن

ابيه قال سمعت محمود بن ليبيد قال اخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق

امراتہ ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا

بين ظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ﷺ أأقتله
(السنن النسائي: ج: ١ ص: ١٠٠، الثلاث المجموع وما فيه من التغليظ)

ترجمہ: محمود بن لبید سے مروی ہے کہ آپ ﷺ کو خبر دیا گیا ایک آدمی کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں تو آپ ﷺ غصہ سے کھڑے ہوئے پھر فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا جارہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں یہاں تک کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول کیا میں اس کو قتل کروں؟

حیثیت السند:

1: قال ابن القيم: اسنادہ علی شرط مسلم۔

(زاد المعاد ج 5 ص 24 فصل فی حکمہ ﷺ فیمن طلق ثلاثا)

2: قال العلامة المارديني رحمه الله: وقد ورد في هذا الباب حديث صحيح

صريح فاخرج النسائي في باب الثلاث المجموع وما فيه من التغليظ بسند

صحيح عن محمود بن لبيد . (الجواهر النقي على البيهقي ج 7 ص 333

باب الاختيار للزوج ان لا يطلق الا واحد)

3: قال ابن حجر رحمه الله: رواته مثقون۔

(بلوغ المرام ص 442)

4: قال ابن كثير رحمه الله: اسنادہ جيد

(بحوالہ نیل الاوطار ج 6 ص 240، باب ما جانی طلاق البتہ وجمع الثلاث واختیار تفریقہا)

استدلال:

1: اس روایت میں تین طلاقیں کا ذکر تو موجود ہے لیکن اس پر آپ ﷺ کا رد موجود نہیں ہے

۔ اگر آپ علیہ السلام اس کو رد فرماتے تو حدیث میں ذکر ضرور موجود ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا غضناک ہونا بھی وقوع طلاق کی مستقل دلیل ہے۔

2: امام نسائی رحمہ اللہ کا الثلاث المجموع و ما فیہ من التغلیظ باندھنا۔

دلیل نمبر 4:

قال الإمام الحافظ علی بن عمر الدارقطنی ناعلی بن محمد بن عبید الحافظ نامحمد بن شاذان الجوهری نامعلی بن منصور ناشعيب بن رزيق ان عطاء الخراسانی حدثهم عن الحسن قال ناعبد الله بن عمر رضی الله عنهما انه طلق امرء ته تطليقة وهي حائض ثم اراد ان يتبعها بتطليقتين اخرائين عند القرئين فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا بن عمر ما هذا امرك الله ان قدأ خطات السنة والسنة ان تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء قال فامرني رسول الله صل الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال اذا هي طهرت فطلق ا و امسك عند ذلك فقلت يا رسول الله رايت لو اني طلقته ثلاثا اكان يحل لي ان اراجعها قال لا كانت تبين منك وتكون معصية.

(سنن الدارقطنی ص 652 حدیث نمبر ۳۹۲۹ کتاب الطلاق والخلع والسنن الکبری للبیہقی ج: ۷ ص: ۳۳۴: کتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء فی امضا الطلاق الثلاث وان کن مجموعات، مجمع الزوائد ج 4 ص 618 باب طلاق السن ویف الطلاق، نصب الراية ج 3 ص 220)

ترجمہ: عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی پھر ارادہ کیا کہ باقی دو طلاقیں بھی دے پاکی کے وقت۔ تو نبی کریم ﷺ کو یہ بات پہنچ گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا اے ابن عمر کیا یہی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تم نے سنت سے خطا کیا اور سنت یہ ہے کہ تم

پاکی کا انتظار کرو پھر طلاق دیا جائے ہر پاکی میں تو ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے رجوع کرنے کا حکم دیا میں نے رجوع کر لیا پھر فرمایا آپ ﷺ نے کہ جب وہ پاک ہو جائے تو اس کو طلاق دے دے یا اپنے پاس روکے رکھے میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے خبر دیں اگر میں اسکو تین طلاقیں دوں تو میرے لئے اسے رجوع کرنا حلال ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے حلال ۔ وہ تجھ سے بائٹہ ہو جائیگی اور یہ تین طلاقیں اس طرح دینا گناہ ہے،

حیثیت السند:

1: قال العلامة الهيثمي رحمه الله: رواه الطبراني وفيه على بن سعيد الرازي قال الدارقطني : ليس بذاك وعظمه غيره وبقيّة رجاله ثقات .
(مجمع الزوائد ج 4 ص 618 باب طلاق السنة وكيفية الطلاق)،

قال ابن حجر رحمه الله: على بن سعيد بن بشير الرازي حافظ رجال جوال ..... قال بن يونس ان يفهم ويحفظ ..... وقال مسلم بن قاسم .. وان ثقة عالما بالحديث.
(لسان المميز ان ج 4 ص 231 رقم الترجمة 615)

دلیل نمبر 5:

قال الإمام الحافظ على بن عمر الدارقطني نا ابو عبيد القاسم بن اسماعيل نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا نعيم بن حماد عن بن المبارك عن محمد بن راشد نا سلمة بن ابى سلمة عن ابيه : انه ذكر عنده ان الطلاق الثلاث بمرة مكروه فقال طلق حفص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت قيس بكلمة واحد ثلاثا فلم يبلغنا ان النبی صل الله عليه و سلم عاب ذلك عليه و طلق عبد الرحمن بن عوف امرء ته ثلاثا فلم يعب ذلك عليه احد

ترجمہ: حضرت سلمہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ ان کے پاس تین طلاق کے ایک کلمہ کے ساتھ دینے کا ذکر کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا۔ حفص بن عمرو بن صغیرہ نے فاطمہ بنت قیس کو ایک لفظ سے تین طلاقیں دیں۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ آپ ﷺ نے اس پر کوئی تنقید کی ہو۔ اسی طرح عبدالرحمان بن عوف نے طلاق دی اور اس پر بھی کسی نے عیب نہیں لگایا۔ (سنن الدارقطنی ص 644 حدیث نمبر کتاب الطلاق والخلع والطلاق)

حیثیت السند: اسنادہ صحیح وروایت ثقات۔

دلیل نمبر 6:

قال الامام الحافظ علی بن عمر الدارقطنی نا احمد بن محمد بن سعید نا یحی بن سماعیل الجریری نا حسین بن اسماعیل الجریری نا یونس بن بیر نا عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم وبراہیم بن عبد العلی عن سوید بن غفلة قال : لما مات علی رضی اللہ عنہ جائت عائشة بنت خلیفة الخثعمیة امرءة الحسن بن علی فقالت له لتنهک الامارة فقال لها تهنیئنی بموت امیر المؤمنین انطلقی فانت طالق فتقنعت بثوبها وقالت اللهم انی لم ارد الا خیرا فبعث الیها بمتعة عشرة آلاف وبقی صداقها فلما وضع بین یدیها بکت وقالت متاع قليل من حبيب مفارق فاخبره الرسول فبکی وقال لولا انی ابنت الطلاق لها لراجعتها ولكنی سمعت رسول الله صل الله علیه و سلم يقول ایما رجل طلق امرءة ثلاثا عند کل طهر تطليقة و عند راس کل شهر تطليقة او طلقها ثلاثا جميعا لم تحل حتی تنکح زوجا غیره۔ (سنن الدارقطنی ص 651، 652 حدیث نمبر 3927 کتاب الطلاق والخلع)

و الطلاق

ترجمہ: سوید بن غفلہؓ سے مروی ہے کہ جب حضرت علیؓ فوت ہوئے تو عائشہ بنت خلیفہؓ شعمیہ آئیں جو حسن بن علی کی بیوی تھیں کہنے لگی حضرت حسنؓ کو کہ آپ کو امارۃ کی خوشخبری ہو تو حضرت حسنؓ نے اس سے کہا کہ تو مجھے امیر المؤمنین کی موت کی مبارک بادی دے رہی ہے جا تجھے طلاق ہے۔ تو اس نے اپنے آپکو ڈھانپ لیا اور کہا کہ اے اللہ میں نے تو صرف خیر کا ارادہ کیا پس حضرت حسنؓ نے ان کی طرف دس ہزار کا متعہ بھیجا اور باقی مہر دیا جب انہوں نے اس کے سامنے رکھا تو وہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ تھوڑا سا سامان ہے جدا ہونے والے دوست کی طرف سے تو قاصد نے آکر حضرت حسنؓ کو خبر دی تو وہ رو پڑے اور فرمایا کہ اگر میں انکو طلاق بائن نہ دے چکا ہوتا تو میں اس سے رجوع کرتا لیکن میں نے سنا آپ ﷺ سے فرما رہے تھے جو آدمی اپنی بیوی کو تین طلاق دے ہر طہر کے وقت ایک طلاق یا ہر مہینہ کے شروع میں ایک طلاق یا اس کو تین طلاق ایک ساتھ دیئے تو وہ حلال نہیں اس کیلئے یہاں تک کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے۔

حیثیت السند:

قال الحافظ ابن رجب الحنبلی: اسنادہ صحیح۔ (الاشفاق للکوثری ص 38)
وقال الہیثمی: وفي رجاله ضعف وقد وثقوا۔ (مجمع الزوائد ج 4 ص 624 باب متع الطلاق)
لہذا اس کی سند حسن درجہ سے کم نہیں۔

دلیل نمبر 7:

قال الامام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع * ان بن عمر طلق امرته وهي حائض فسئل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامرہ ان يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخر ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسه فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء قال فان بن عمر اذا سئل عن الرجل يطلق امرته وهي

حائض يقول اما انت طلقته واحدة او اثنتين ان رسول الله صل الله عليه وسلم امره ان يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسه واما انت طلقته ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرت وبانت منك.

(صحیح مسلم ج 1 ص 476 باب تحریم طلاق الحائض)

(ترجمہ) حضرت نافع سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے انکو اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا پھر اسکو مہلت دے یہاں تک کہ اسکو دوسرا حیض آجائے پھر اسکو مہلت دے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے پھر اسکو ہاتھ لگانے سے پہلے پہلے اسکو طلاق دے پس یہی وہ عدت ہے جسکا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسی کے ساتھ عورتوں کو طلاق دی جائے راوی فرماتے ہیں حضرت ابن عمر سے جب ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جاتا جو اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے تو فرماتے کہ اگر تو نے اسے ایک یا دو طلاقیں دی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس سے رجوع کرے پھر اسکو مہلت دے یہاں تک کہ اسے دوسرا حیض آئے پھر اسکو مہلت دے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے پھر اسکو ہاتھ لگانے سے پہلے پہلے طلاق دے اسکو اگر تو نے اسکو تین طلاقیں دیں تو تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس چیز میں جسکا اللہ نے آپ کو اپنی بیوی کو طلاق دینے میں حکم دیا ہے اور وہ عورت تجھ سے جدا ہو جائے گی۔

دلیل نمبر 8:

قال الإمام الحافظ المحدث عبد الرزاق أخبرنا يحيى بن العلاء عن عبيد الله بن الوليد العجلي عن إبراهيم عن داود عن عباد (بن) الصاميت قال: طلق جدی امرأة له الف تطليقة فانطلق ابی الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما اتقى الله جدك اما

ثلاث فله واما تسع مائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم ان شاء الله تعالى
عذبه وان شاء غفرله۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۶ ص ۳۰۵، حدیث نمبر ۱۱۳۸ باب المطلق ثلاثا)

(ترجمہ) عبادۃ بن صامتؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے اپنی بیوی کو
ہزار طلاقیں دیں تو میرے والد نبی ﷺ کے پاس آئے اور ان کے سامنے اس بات کو ذکر کیا تو
آپ ﷺ نے فرمایا کہ آپ کا دادا اللہ سے نہیں ڈرا بہر حال تین طلاقیں تو اس کے لئے ہیں نو سو
ستانوے (۹۹۷) زیادتی اور ظلم ہے اگر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو اس کو بخش
دے۔

تحقیق السند: اس کی سند میں ایک راوی عبید اللہ بن الولید ہے جو کہ ضعیف ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ
فرماتے ہیں: وفیہ عبید اللہ بن الولید وہ وضعیف (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۷۳) اور امام احمد بن
حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یکتب حدیثہ للمعرفة. (میزان الاعتدال ج ۳ ص ۱۷ رقم
الترجمہ ۵۴۰۵) لہذا ہم یہ روایت محض تقویت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔

موقوف احادیث

دلیل نمبر ۱:

قال الإمام الحافظ المحدث ابن أبي شيبَةَ حدثنا أبو بكر قال ناعلي
بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن انس قال كان عمر رضى الله عنه
إذا أتى برجل قد طلق امرأته ثلاثاً في مجلس أوجعه ضرباً وفرق بينهما۔
(مصنف ابن أبي شيبه ج ۴ ص ۱۱۱ باب من کره ان يطلق الرجل امرأته ثلاثا)

(ترجمہ) حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ کے پاس جب ایسے آدمی کو لایا جاتا
جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہوتی ایک مجلس میں تو حضرت عمرؓ اس کو تکلیف دیتے مارنے
کے ساتھ اور ان دونوں کے درمیان جدائی کر دیتے۔

حیثیت السند: اسنادہ حسن وروایت ثقات۔

دلیل نمبر 2:

روی الامام الحافظ المحدث ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ (م: ۲۳۵ھ) قال نا وکیع والفضل بن دکین عن جعفر بن البرقان عن معاویہ ابن ابی یحی قال جاء رجل الى عثمان فقال انی طلقت امرأتی مائة قال ثلاث تحرمها عليك وسبعة وتسعون عدوان۔ اسنادہ صحیح ورجالہ ثقات۔

(مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۳ ص ۱۳۳ باب ماجا یطلق امراتہ ما ة اوالف فی قول واحد)

(مثله فی مصنف عبدالرزاق ج ۶ ص ۳۰۶ باب المطلق ثلاثا، رقم الحدیث ۱۱۳۸۵)

(ترجمہ) حضرت معاویہ بن ابی تکلی سے مروی ہے کہ ایک آدمی حضرت عثمانؓ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو سو (۱۰۰) طلاقیں دی ہیں فرمایا کہ تین طلاقوں نے تو اس کو تیرے اوپر حرام کر دیا اور ستانوے (۹۷) زیادتی ہے۔

(حیثیت السند: اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم)

دلیل نمبر 3:

قال الامام الحافظ المحدث عبدالرزاق عن ابراهيم بن محمد عن

شريك بن ابي نمر قال جاء رجل الى علي رضي الله عنه فقال انی طلقت امراتی عدد العرفج۔ قال تاخذ من العرفج ثلاثا وتدع سائرہ۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۶ ص ۳۰۶ حدیث نمبر ۱۱۳۸۵ باب المطلق ثلاثا، حیثیت السند: اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم)

ومثله فی مصنف ابن ابی شیبہ ج 4 ص 12 فی الرجل یطلق امراتہ ما ة اوالف فی قول واحد، حیثیت السند: اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم)

شریک ابن نمیرؓ سے مروی ہے کہ حضرت علیؓ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو عرفج کی تعداد میں طلاق دی ہیں تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ تو عرفج سے تین کو لے لے اور باقی ساروں کو چھوڑ دو۔

دلیل نمبر 4:

عبد الرزاق عن معمر عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال جاء رجل الى ابن مسعود فقال لا نى طلقت امرتى تسع وتسعين وانى سالت فقيل لى قد باننت منى فقال بن مسعود لقد احبوا ان يفرقوا بين وبينها قال فما تقول رحمك الله - فظن انه سيرخص له - فقال ثلاث تبينها منك وسائرهما عدوان.

(مصنف عبد الرزاق ج ۶ ص ۳۰۷ رقم ۱۱۳۸ باب المطلق ثلاثا، سنن سعيد بن منصور ج ۱ ص ۲۶۱ کتاب الطلاق باب التعدی فی الطلاق رقم ۱۰۶۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۴ ص ۱۲ کتاب الطلاق باب فی الرجل یطلق امراته ماء رقم ۱)

(ترجمہ) حضرت علقمہؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو نناوے (۹۹) طلاقیں دی ہیں اور میں نے اس بارے میں پوچھا تو مجھ سے کہا گیا کہ وہ مجھ سے بائینہ (جدا) ہوگئی تو ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تیرے اور اس عورت کے درمیان جدائی کریں تو اس آدمی نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں اللہ آپ پر رحم کرے، پس اس نے یہ گمان کیا کہ ابن مسعودؓ اس کو رخصت دے دیں گے تو ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ تین طلاقیں سے وہ بائینہ (جدا) ہوگئی اور باقی ساری (طلاقیں) زیادتی ہیں۔

(حیثیت السند: اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم)

دلیل نمبر 5:

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال من طلق

امرتہ ثلاثا طلقت وعص ربہ [هذا على شرط الشيخين
(مصنف عبدالرزاق ج ۶ ص ۳۰۷ رقم ۱۱۳۸۸ باب المطلق ثلاثا)

(ترجمہ) حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ جس آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تو اسے طلاق ہو جائے گی اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔

(فی روایۃ) حدثنا اسباط بن محمد عن اشعث عن نافع قال قال ابن عمر : من طلق امرته ثلاثا فقد عصی ربہ وبانت منه امرتہ

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۴ ص ۱۱ رقم ۵۵ باب من کرہ ان يطلق الرجل امراته ثلاثا فی مقعد واحد)
(ایک روایت میں ہے) حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تو اسے طلاق ہو جائے گی اور اس آدمی نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی۔

دلیل نمبر 6:

حدثنا سعيد [بن منصور بن شعبة الخراساني المكي رحمه الله] أنا

ابو عوانة عن شقيق عن انس بن مالك فيمن طلق امراته ثلاثا قبل ان

يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح غيره و في رواية هي ثلاث،

(اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ عورت اس شخص کے لئے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ دوسرے شخص سے نکاح کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ تین طلاقیں ہوں گی۔

(سنن سعید بن منصور ج ۱ ص ۲۶۴ رقم الحدیث ۴۷۳، ۱۰۷۳، کتاب الطلاق باب التعدی فی الطلاق، مصنف عبدالرزاق ج ۶ ص ۲۶۱، ۲۶۰، رقم الحدیث ۱۱۱۰۹ باب طلاق الکبر، مصنف

ابن ابی شیبہ ج ۴ ص ۱۱ رقم الحدیث ۳ باب من کرہ ان یطلق الرجل امرأ ثلاثاً)
دلیل نمبر 7:

حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن واقع بن سحبان قال : سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرته ثلاثاً في مجلس ؟ قال : اثم بربه وحرمت عليه امرته.

(واقع بن سحبان سے مروی ہے کہ عمران ابن حصینؓ سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہوں، تو انہوں نے فرمایا اس شخص نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی عورت اس پر حرام کر دی گئی۔
(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۴ ص ۱۰ رقم الحدیث ۱ سنن الکبریٰ بیہقی ج ۷ ص ۳۳۲ باب الاختیار للزوج ان لا یطلق الا واحدة)

دلیل نمبر 8:

عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن نعمان بن ابي عياش قال قال رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق البكر ثلاثاً فقال انما طلاق البكر واحدة فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص انت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحررها حتى تنكح زوجا غيره
(اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم)

(ترجمہ) نعمان بن ابی عیاش سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عطاء بن یسارؓ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا کہ جو باکرہ عورت کو تین طلاقیں دے تو انہوں نے فرمایا کہ باکرہ کی طلاق ایک ہے۔ تو عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ نے اس سے فرمایا کہ تم کہنے والے ہو (کاٹنے والے ہو) ایک سے وہ بائنتہ (جدا) ہو جائے گی اور تیسری اس عورت کو حرام کر دے گی، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۶ ص ۲۶۲ رقم الحدیث 11118 باب الطلاق البکر، موطا امام مالک ص ۵۲۱ باب الطلاق البکر، سنن سعید بن منصور ج ۱ ص ۲۶۲ رقم الحدیث ۱۰۷۵ باب التعدی فی الطلاق)

دلیل نمبر 9:

مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الاشجع انه اخبره عن معاوية بن ابي عياش الانصاري انه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير و عاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال ان رجلا من اهل البادية طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها فما ذا تريان فقال عبد الله بن الزبير ان هذا الامر ما بلغ لنا فيه قول فاذهب الى ابن عباس و ابي هريرة فاني تركتهما عند عائشة فستلها ثم ائتنا فذهب فستلها فقال ابن عباس لا بى هريرة افته يا ابا هريرة فقد جاءك معضلة فقال ابو هريرة الواحده تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجها غيره وقال ابن عباس مثل ذلك

(اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین)

(ترجمہ) معاویہ بن ابی عیاش الانصاری سے مروی ہے کہ وہ عبداللہ بن زبیرؓ اور عاصم بن عمرؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے پاس محمد بن ایاس بن البکرؓ آیا اور کہا کہ دیہاتیوں میں سے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے، تو آپ دونوں حضرات اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو عبداللہ بن زبیرؓ نے فرمایا کہ اس معاملے کے بارے میں ہم تک کوئی قول نہیں پہنچا ہے تم ابن عباسؓ اور ابوہریرہؓ کے پاس جاؤ پس میں ان دونوں کو حضرت عائشہؓ کے پاس چھوڑ آیا پس انہوں نے سوال کیا اور ہمارے پاس آئے وہ آدمی چلا گیا اور ان دونوں سے پوچھا تو ابن عباسؓ نے حضرت ابوہریرہؓ سے فرمایا کہ اے

ابوہریرۃ اس شخص کو فتویٰ دوپس آپ کے پاس مشکل معاملہ آیا ہے تو حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا کہ ایک طلاق اس کو جدا کر دے گی اور تین طلاقیں حرام کر دیں گی۔ یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور ابن عباسؓ نے بھی اسی طرح فرمایا۔

(موطا امام مالک ص ۵۲۱ باب طلاق البکر، وموطا امام محمد ص ۲۶۳ باب الرجل یطلق امراتہ ثلاثا قبل ان یدخل بها، مصنف ابن عبد الرزاق ج ۶ ص ۲۶۲ رقم الحدیث ۱۱۱۱۵ باب الطلاق البکر) دلیل نمبر 10:

حدثنا وکیع والفضل بن دکین عن جعفر بن برقان عن معاویۃ بن ابی تحی قال : جاء رجل الى عثمان فقال : انی طلقت امرتی مئة قال : ثلاث یحرمها علیک وسبعة وتسعون عدوان . (اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم)

(ترجمہ) معاویہ بن ابی تحیحی سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاقیں دی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ تین طلاقیں نے تو اسکو تیرے اوپر حرام کیا اور ستانوے (۹۷) زیادتی ہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۴ ص ۱۳ رقم الحدیث ۹ باب الرجل یطلق امراتہ مائة او الفانی قول واحد، سنن کبریٰ بیہقی ج ۷ ص ۳۳۶ باب ماجاء فی امضاء الطلاق الثلاث الخ) دلیل نمبر 11:

عبد الرزاق عن بی سلیمان عن الحسن بن صالح عن مطرف عن الحكم ان علیا وبن مسعود وزید بن ثابت قالوا اذا طلق البکر ثلاثا فجمعها لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره فان فرقها بانث بالاولی ولم تکن الاخرین شیئا (اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت حکم سے مروی ہے کہ حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ نے فرمایا ہے کہ جب باکرہ لڑکی کو تین طلاقیں دی جائیں، اور خاوندانکو جمع کرے (یعنی اکٹھی دے) تو وہ عورت قاس خاوند کے لئے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور اگر الگ دے تو پہلی طلاق سے وہ بائنے ہو جائے گی۔ اور دوسری دو طلاقیں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۶ ص ۲۶۴ رقم الحدیث ۱۱۱۲۷ باب طلاق البکر، سنن سعید بن منصور ج ۱ ص ۲۶۶ باب التعدی فی الطلاق رقم الحدیث ۱۰۸۰، المحلی بالآثار لاب حزم ج ۹ ص ۴۰۸-۴۰۷ کتاب الطلاق)

دلیل نمبر 12:

حدثنا ابو بکر قال نا ابو اسامة قال نا عبید الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرو عن محمد بن ایاس بن بکیر عن ابی هريرة و ابن عباس و عائشة رضی الله عنهم فی الرجل يطلق امراته قبل ان یدخل بها قالوا لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره .
(اسناد صحیح علی شرط البخاری و مسلم)

(ترجمہ) محمد بن ایاس بن بکیرؒ سے مروی ہے وہ نقل کرتے ہیں ابوہریرہؓ، ابن عباسؓ اور عائشہؓ اس آدمی کے بارے میں جو اپنی بیوی کو طلاق دے اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ وہ عورت اس شوہر کے لئے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۴ ص ۱۹ رقم الحدیث ۹ باب فی الرجل یتزوج المرأثم یطلقها ج ۴ ص ۶۰ رقم باب ما قالوا فی الرجل یقول لامرأته انت طالق واحد کالف الخ)

احادیث مقطوعہ

دلیل نمبر 1:

عن ابراهيم في الرجل يقول لامرأته انت طالق ثلاث قبل ان يدخل بها قال ان اخرجهن جميعا لم تحل له فاذا اخرجهن تترى بانك بالاولى والثنتان ليستا بشئى -
(اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابراہیم سے مروی ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تجھے تین طلاقیں ہیں۔ اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اکھٹی تین طلاقیں منہ سے نکالے تو وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہوگی اور اگر علیحدہ علیحدہ نکالے تو پہلی سے عورت بائیں ہو جائے گی اور باقی دو کچھ بھی نہیں۔

(سنن سعید بن منصور ج ۱ ص ۲۶۶ رقم ۱۰۸۱ باب التعدی فی الطلاق، مصنف عبدالرزاق ج ۶ ص ۲۶۱ رقم الحدیث ۱۱۱۱۲، ۱۱۱۱۳)

دلیل نمبر 2:

عن ابن المسيب اذا طلق الرجل البكر ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
(اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابن مسیب سے مروی ہے کہ جب آدمی باکرہ کو تین طلاقیں دے تو وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔
(مصنف عبدالرزاق ج ۶ ص ۲۶۱ رقم ۱۱۱۱۰ الحدیث باب طلاق البکر)

دلیل نمبر 3:

عن الزهري في الرجل طلق امرأته ثلاثا جميعا قال ان من فعل فقد

عصی و بانث منه امراته

(اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت زہری سے مروی ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایسا کرے تو اسے گناہ کیا (نافرمانی کی) اور اس کی عورت اس سے جدا ہو جائے گی۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۴ ص ۱۱۱ باب منکرہ ان یطلق الرجل امراته ثلاث)

دلیل نمبر 4:

عن الحسن انه قال فی من طلق امراته ثلاثا قبل ان یدخل بها قال

رغم انفه بلغ حده حتی تنکح زوجا غیره

(اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت حسن سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ناک خاک آلود ہو جائے وہ انتہا کو پہنچ گیا، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔
(سنن سعید بن منصور ج ۱ ص ۲۶۷ رقم الحدیث ۱۰۸۸ باب التعدی فی الطلاق)
دلیل نمبر 5:

عن الشعبي قال فی الرجل یطلق البکر ثلاثا جمیعا فلم یدخل بها

قال لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره فان (قال) انت طالق ، انت طالق ،

فقد بانث بالاولی لیخطبها

(اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت شعبی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو باکرہ

عورت کو اکھٹی تین طلاقیں دے اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے، وہ فرماتے ہیں وہ عورت اس

کے لئے حلال نہیں جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، پس اگر شوہر کہے کہ تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تو پہلی سے وہ باندھ ہو جائے گی جس کے ذریعے اس نے خطاب کیا تھا۔
(مصنف عبدالرزاق ج ۶ ص ۲۶۴ باب طلاق البکر)

اجماع امت

(۱): قد قال الإمام أبو بكر ابن المنذر النيشابوري: واجمعوا على أن الرجل إذا طلق امراته ثلاثاً

انها لا تحل له إلا بعد زوج على ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم
ثم قال: واجمعوا على أنه إن قال لها أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً انها طالق ثلاثاً.

(کتاب الاجماع لابن المنذر ص ۹۲)

(ترجمہ) امام ابو بکر نیشاپوری فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہوا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے تو وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہوگی مگر دوسرے شوہر کے بعد، اس بات کے مطابق کہ جس پر حدیث نبوی ﷺ آچکی ہے پھر فرماتے ہیں کہ یا اجماع ہوا ہے اس بات پر کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے کہے تجھے تین طلاقیں ہیں سوائے تین کے تو بے شک اس کو بھی طلاق ہو جائے گی۔

(۲): قال الإمام الحافظ المحدث الفقيه أبو جعفر أحمد بن محمد

الطحاوي: من طلق امراته ثلاثاً فوقع كلا في وقت الطلاق لزمه من ذلك
فخاطب عمر بذلك الناس جميعاً وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورضى الله عنهم الذين قد علموا ما تقدم من ذلك في زمن رسول الله
صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع فكان ذلك
أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذلك لأنه لما كان فعل أصحاب رسول الله

صلی اللہ علیہ و سلم جمیعا فعلا یجب بہ الحجة کان كذلك ایضا إجماعهم
على القول إجماعا یجب بہ الحجة۔

(سنن الطحاوی باب الرجل یطلق امراته ثلاثا معا، ونحوہ فی مسلم ج ۱ ص ۴۷۷)

(ترجمہ) امام ابو جعفر طحاویؒ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی اور اس نے
سب کو طلاق کے وقت واقع کیا ہے تو یہ لازم ہو جائے گی (یعنی تین طلاقیں) حضرت عمرؓ نے اس
بات کا تمام لوگوں سے خطاب کیا اور ان لوگوں میں اصحاب پیغمبر ﷺ بھی تھے وہ جو اس چیز کو جان
چکے تھے جو اس بارے میں پہلے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہو چکا تھا تو ان میں سے حضرت عمرؓ
پر کسی نے بھی انکار نہیں کیا اور نہ کسی روکنے والے نے روکا تو گویا یہ بڑی حجت ہے اس معاملے کے
منسوخ ہونے کے بارے میں جو پہلے ہوتا تھا اس لئے کہ جب سب صحابہؓ کا فعل ایسا تھا کہ جس کی
وجہ سے حجت ضروری ہوتی ہو تو اسی طرح انکا کسی قول کے اوپر اجماع کرنا بھی ایسا ہے کہ جس کی
وجہ سے حجت، واجب ضروری ہو۔

اعتراض:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اس فیصلے پر نادم تھے، معلوم ہوا کہ ان کا یہ فیصلہ صحیح نہ تھا۔ چنانچہ
محدث ابو بکر اسماعیلی مسند عمر میں ایک روایت نقل کرتے ہیں:

قال الحافظ الاسماعیلی فی مسند عمر : أخبرنا أبو يعلىٰ حدثنا

صالح بن مالك حدثنا خالد بن يزيد بن بي مالک عن ابيه قال قال عمر بن
الخطاب رضی اللہ عنہ : ما ندمت عل شی ندامتی على ثلاث ان لا کون
حرمت الطلاق اغاثة للهفان من مصائد الشيطان لابی عبد الله محمد بن
ابی بکرا یوب الزرعی (ج ۱ ص ۳۳۶)

(ترجمہ) حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوا جتنا کہ میں تین چیزوں پر ہوا:
ان میں ایک یہ ہے کہ کاش میں طلاق کو حرام نہ کرتا۔

جواب 1: اس روایت میں دوراوی سخت مجروح ہیں:

1: یزید بن عبد الرحمن الدمشقی: یہ لین الحدیث (حدیث کے بارے میں سست) اور مدلس ہے۔ ان لوگوں سے روایت کرتا ہے جن سے ملاقات بھی ثابت نہیں۔ نیز یہ وہم کا شکار بھی تھا۔ (کتاب المعرفة للفسوی ج 1 ص 354، میزان الاعتدال للذہبی ج 4 ص 401، المغنی فی الضعفاء ج 2 ص 543، التقریب لابن حجر ج 2 ص 674)

2: خالد بن یزید: سخت مجروح، ضعیف، متروک الحدیث اور کذاب تھا۔ (میزان الاعتدال للذہبی ج 1 ص 628، التہذیب لابن حجر ج 2 ص 78، 77، الضعفاء والمتر وکین لابن الجوزی ج 1 ص 25)

جواب 2: یزید بن عبد الرحمن الدمشقی 60ھ میں پیدا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ 24ھ میں شہید ہوئے۔ یزید کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں۔ لہذا روایت منقطع ہونے کی وجہ سے باطل اور مردود ہے۔

جواب 3: پر لطف بات یہ ہے کہ یہ منقطع روایت لین الحدیث، مجروح، ضعیف، متروک الحدیث اور کذاب راویوں سے مروی ہونے کے ساتھ ساتھ مجمل بھی ہے، طلاق کی کسی قسم (ایک یا تین) کی تفصیل نہیں۔

3: قال الإمام الحافظ المحدث المفسر القاضي ثناء الله العثماني في تفسير هذه الآية [الطلاق مرتين] اجمعوا على انه من قال لا مراته انت طالق ثلاثا يقع ثلاث بالاجماع۔ (التفسير المظهر ج 2 ص ۳۰۰)

(ترجمہ) امام قاضی ثناء اللہ (الطلاق مرتین) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع ہو چکا ہے اس بات پر کہ جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو بالاجماع تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

حضرات فقہاء ام رحمہم اللہ تعالیٰ

امت مسلمہ کے جید فقہاء کرام خصوصاً حضرات ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوتی ہیں۔

1: امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابتؒ (م ۱۵۰ھ)

امام محمد بن الحسن الشیبانی فرماتے ہیں کہ:

وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والامة من فقهاءنا لانه طلقها ثلاثا جميعا فوقن عليها جميعا معا۔

(ترجمہ) اور اسی کو ہم لیتے ہیں اور یہ قول امام صاحبؒ اور تمام فقہاء کا قول ہے اس لئے کہ اس شخص نے تین طلاقیں اکٹھی دی ہے تو لہذا عورت پر یہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گی۔
(موطا امام محمد ص ۲۶۳، سنن الطحاوی ج ۲ ص ۳۲-۳۵ شرح مسلم ج ۱ ص ۴۷۸)

2: امام مالک بن انس المدنیؒ (م ۱۸۹ھ)

آپ فرماتے ہیں:

فان طلقها في كل طهر تطليقة او طلقها ثلاثا مجتمعات في طهر لم يمسه فيه ، فقد لزمه ۔

(التمهيد لابن عبد البر ج ۶ ص ۵۸ المدونة الكبرى ج ۲ ص ۲۷۳ شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۴۷۸)
(ترجمہ) اگر مرد بیوی کو ہر طہر میں ایک طلاق دے یا ایک طہر میں اکٹھی تین طلاقیں دے جس طہر میں اس نے عورت کو چھوانہ ہو تو یہ طلاق لازم ہو جائے گی۔

3: امام محمد بن ادریس الشافعیؒ (م ۲۰۴ھ)

آپ فرماتے ہیں:

والقرآن يدل والله اعلم على ان من طلق زوجة له دخل بها اولم

یدخل بہا ثلاثا لم تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ۔

(کتاب الامام محمد بن ادریس الشافعی ج ۲ ص ۱۹۳۹)

(ترجمہ) اور قرآن دلالت کرتا ہے (اور اللہ زیادہ جانتا ہے) اس بات پر کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں چاہیے اس کے ساتھ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو تو وہ عورت اس مرد کے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے۔

4: امام احمد بن حنبلؒ (م ۲۴۱ھ)

آپ کے صاحبزادے امام عبد اللہ فرماتے ہیں:

قلت لابی رجل طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة قال هي ثلاث -

(مسائل احمد بروایت ابنہ ص ۳۷۳ کتاب الصلوٰۃ ص ۴۷ شرح مسلم ج ۱ ص ۸۷۸)

(ترجمہ) میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا ہے اور وہ نیت ایک طلاق کی کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تین ہی ہوگی۔

لہذا معلوم ہوا کہ پوری امت مسلمہ تین طلاق کے تین ہونے پر متفق ہے۔ ماسوائے مرزائیوں، مسعودیوں اور رافضیوں کے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائیں۔ امین

اجماع امت اور جماعت المسلمین

ڈاکٹر مسعود صاحب اپنی خود ساختہ شریعت میں اجماع کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں

اجماع امت کا ماخذ سراسر بے بنیاد ہے

جماعت المسلمین اپنی دعوت اور تحریک کے آئینہ میں صفحہ نمبر (659)

1: الاجماع

فی اللغة يراد به تارة العزم يقال : أجمع فلان كذاً و أجمع على كذا إذا عزم عليه وتارة يراد به الاتفاق فيقال : أجمع القوم على كذا أي اتفقوا

عليه ، وعن الغزالي أنه مشترك لفظي
(المستصفى للغزالي 173 / 1 ط الاميرية بولاق)

(ترجمہ) لغت میں کبھی اس سے عزم مراد لیا جاتا ہے کہا جاتا ہے فلاں آدمی نے اس طرح عزم کیا یا اس آدمی کے کام کا عزم ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب وہ اس کام پر عزم کرے (اجمع فلان کذا) اور کبھی اس سے اتفاق مراد لیا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ قوم نے اس بات پر اتفاق کیا یعنی وہ اس بات پر متفق ہو گئے۔ اور امام غزالی سے منقول ہے کہ یہ لفظی طور پر مشترک ہے۔

وقيل إن المعنى الأصلي له العزم والاتفاق لازم ضروري إذا وقع من جماعة والإجماع في اصطلاح الأصوليين اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بعد عصره صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي والمراد بالامر الشرعي : ما لا يدرك لولا خطاب الشارع سواء أكان قولاً أم فعلاً أم اعتقاداً أم تقريراً

(مجمع لغة الفقهاء)

(ترجمہ) اور کہا گیا ہے کہ اجماع کا معنی اصلی عزم کا ہے اور اتفاق لازمی اور ضروری ہے جب یہ جماعت کی طرف سے صادر ہو اور اصولیین کی اصطلاح میں اجماع کہا جاتا ہے کہ امت محمدیہ میں سے تمام مجتہدین کا حضور ﷺ کے زمانہ کے بعد کسی زمانہ میں کسی امر شرعی پر اتفاق کر لینا اور امر شرعی سے مراد یہ ہے کہ اس میں شارع کی طرف سے خطاب نہ ہو تو اس کا ادراک نہیں کیا جاسکتا چاہے وہ (امر شرعی) امر شرعی قولی ہو یا فعلی ہو یا اعتقادی ہو یا تقریری ہو۔
المؤلف محمد رواں قلعجی حامد صادق قنیشی

حجية الاجماع: اجماع کا حجت ہونا

4: الاجماع حجة قطعية على الصحيح وإنما يكون قطعياً حيث اتفق

المعتبرون على انه اجماع لا حيث اختلفوا كما في الإجماع السكوتي وما
ندر مخالفه

(ترجمہ) اجماع حجت قطعی ہے صحیح قول کے مطابق اور اس حیثیت سے قطعی ہوتا ہے کہ
جب معتبرین کا اتفاق ہو جائے اس بات پر کہ یہ اجماع ہے نہ کہ اس حیثیت سے کہ جب وہ
اختلاف کرے جیسا کہ اجماع سکوتی میں ہے اور اس کے مخالف بہت کم ہیں۔
(ارشاد الفحول للشوکانی ص)

انکار الاجماع: اجماع کا انکار کرنا

7: قيل : يكفر منكر حكم الإجماع القطعي وفصل بعض الأصوليين
بين ماكان من ضروريات دين الإسلام وهو ما يعرفه الخواص والعوام من
غير قبول للتشكيك كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر فيكفر
منكره ، وبين ما سوى ذلك فلا يكفر منكره ، كالأجماع على بعض دقائق
علم الموارِيث التي قد تخفى على العوام
(تيسير التحرير لامير بادشاہ 259 / 3 طدار الفکر)

(ترجمہ) کہا گیا ہے کہ اجماع قطعی کے حکم کے منکر کو کافر قرار دیا جائے گا اور بعض اصولیین
نے تفصیل بیان کی ہے ان امور کے درمیان جو دین اسلام کی ضروریات میں سے ہیں اور انکو عوام
اور خواص سب جانتے ہیں بغیر شک و شبہ میں پڑنے کے قبول کرنے کے بغیر جیسا کہ نماز، روزہ کا
وجوب اور زنا، و شراب کی حرمت تو ان امور کے منکر کو کافر قرار دیا جائے گا اور ان امور کے درمیان
(تفصیل کی ہے) جو اس کے علاوہ ہیں ان کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا جیسا کہ علم میراث کے بعض
پیچیدہ مسائل پر اجماع ہے وہ مسائل کہ جو عوام پر مخفی ہوتے ہیں۔

وفرق فخر الإسلام بين الإجماع القطعي من إجماع الصحابة نساكا
جماعهم على قتال مانعي الزكاة أو مع سكوت بعضهم فيكفر منكره وبين

إجماع غیرہم فیضلل رتبة الإجماع بین الادلة :

(ترجمہ) اور فخر الاسلام نے فرق بیان کیا ہے اجماع قطعی کے درمیان جو کہ صحابہ کے اجماع

میں سے نص کے طور پر ہے جیسا کہ صحابہؓ کا معین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کرنے پر اجماع کرنا یا اس میں سے بعض کا خاموش رہنا تو اس اجماع کا منکر کا فرقرار دیا جائے گا (اور فرق کیا ہے) صحابہؓ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے اجماع میں پس دلائل سے اجماع کے مرتبے کے لحاظ سے اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا۔

1: بنی بعض الاصولیین علی المسألة السابِقة تقدیم الإجماع علی غیرہ۔ قال الغزالی : "يجب علی المجتهد فی کل مسألة أن یرد نظره الی النفي الاصلی قبل ورود الشرع ثم یبحث عن الادلة السمعیة ، فینظر اول شیء فی الإجماع فإن وجد فی المسألة إجماعاً ، ترك النظر فی الکتاب والسنة ، فإنهما یقبلان النسخ ، والإجماع لا یقبله . فالإجماع علی خلاف ما فی الکتاب والسنة دلیل قاطع علی النسخ اذ لا تجتمع الامة علی الخطأ (1): وقد حرر ذلك ابن تیمیة فقال : کل من عارض نصاً بإجماع وادعی نسخه من غیر نص یعارض ذلك النص فإنه مخطيء فی ذلك فإن النصوص لم ینسخ منها شیء الا بنص باق محفوظ لد الامة (2): وفی موضع آخر قال "لا ریب انه اذا ثبت الإجماع کان دلیلاً علی انه منسوخ فإن الامة لا تجتمع علی ضلالة ولكن لا یعرف إجماع علی ترك نص الا وقد عرف النص الناسخ له ولهذا کان اکثر من یدعی نسخ النصوص بما یدعیه من الإجماع اذا حقق الامر علیه لم یکن الإجماع الذی ادعاه صحیحاً بل غایتہ انه لم یعرف فیہ نزاعاً (3): وفی الإجماع تفصیل وخلاف أوسع مما ذکر موطنه الملحق الاصولی (شرح مسلم الثبوت 232 / 2، ارشاد

(ترجمہ) بعض اصولین نے سابقہ مسئلہ پر بناء کیا ہے اجماع کا غیر پر مقدم ہونے کا، امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ ہر مسئلہ مجتہد پر واجب ہے لازم ہے کہ وہ شریعت کے حکم کے آنے سے پہلے اصل نفی کی طرف اپنی نظر لوٹائے پھر وہ بحث کرے ان دلائل کے ذریعے جو اسنے سنے ہیں یعنی دلائل منقولہ تو پس وہ پہلے اجماع میں دیکھے گا اگر مسئلہ میں اس نے اجماع کو پایا تو وہ کتاب وسنت کو ترک کر دے اس لئے کہ قرآن وسنت نسخ کو قبول کرتے ہیں اور اجماع نسخ کو قبول نہیں کرتا اجماع کا اس چیز کے خلاف ہونا جو قرآن وسنت میں ہے اس کے نسخ پر قطعی دلیل ہے اس لئے کہ امت خطاء پر جمع نہیں ہو سکتی اور تحقیق ابن تیمیہؒ نے اس کو تحریر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اجماع کے ذریعے نص کا معارض ہو اور نص کے نسخ کا دعویٰ کرے بغیر کسی دوسری نص کے جو اس نص کے معارض ہو پس بے شک یہ اس میں خطاء کرنے والا ہے اس لئے کہ نصوص میں سے کوئی چیز منسوخ نہیں ہوتی مگر ایسے نص کے ذریعے جو امت کے نزدیک باقی اور محفوظ ہو اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اجماع ثابت ہو جائے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ (نص) منسوخ ہے اس لئے کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اور لیکن نص کے چھوڑنے پر اجماع کو نہیں پہچانا جاتا مگر یہ کہ ایسے نص کو جان لیا جائے کہ جو اس (نص) کے لئے ناخ ہو اور اسی وجہ سے اکثر وہ شخص جو نصوص کے نسخ کا دعویٰ کرتا ہے اس چیز میں سے جس کا وہ اجماع میں سے دعویٰ کرتا ہے جب معاملہ اس بات پر ثابت ہو جائے تو وہ اجماع جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ کوئی جھگڑا نہ پائے اور اجماع میں تفصیل ہے اور اختلاف ہے اس سے زیادہ جو ذکر کیا گیا۔ فقہاء کرام اور ائمہ عظام کی عبارت اور تصریحات سے ثابت ہوا۔ کہ اجماع ایک حجت قطعی ہے۔ مگر مسعود احمد اس کا منکر ہے۔

تقلید اور جماعت المسلمین

1: التقليد لغة : مصدر قلد أى جعل الشيء فى عنق غيره مع الإحاطة به

(روضۃ الناظر لابن قدامة 2 / 449 ط،، الرياض مكتبة المعارف 1404ھ)

(ترجمہ) تقلید لغت میں قلّد کا مصدر ہے یعنی کسی چیز کو دوسرے کے گلے میں ڈال دینا اس چیز کا اس کے گلے کا احاطہ کرنے کے ساتھ۔

التقليد في الدين وهو الاخذ فيه بقول الغير مع عدم معرفة دليلها أو هو العمل بقول الغير من غير حجة

(روضۃ الناظر بتعلیق الشیخ عبدالقادر بن بدران 1404ھ 2 / 450 القاہرۃ لمطبعة السلفية،،
وارشاد الفحول للشوکانی ص 265 القاہرۃ لمطبعة مصطفى الحلبي 1356ھ)

(ترجمہ) تقلید دین میں یہ ہے کہ دین میں دلیل کے نہ جاننے کی وجہ سے دوسرے کے قول کو لینا یا بغیر دلیل کے کسی دوسرے کے قول پر عمل کرنا۔
تقلید المجتہد:

10: التقليد قبول قول الغير من غير حجة كأخذ العامي من المجتهد

فالرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا والرجوع إلى الأجماع ليس تقليدا كذلك لان ذلك رجوع إلى ما هو الحجة في نفسه

(شرح مسلم الثبوت 2 / 400 القاہرۃ لمطبعة بولاق 322ھ)

(ترجمہ) تقلید کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے دوسرے کے قول کو قبول کرنا جیسا کہ عام آدمی کا مجتہد کے قول کو قبول کر لینا پس نبی ﷺ کے قول کی طرف رجوع کرنا یہ تقلید نہیں ہے اور اسی طرح اجماع کی طرف رجوع کرنا بھی تقلید نہیں ہے اس وجہ سے کہ یہ اس چیز کی طرف رجوع ہے کہ جو اس شخص کے اپنے دل میں حجت ہے دلیل ہے

حكم التقليد في الفروع : فروعاً في التقليد كما حكم

جواز التقليد فيها وهو رأى جمهور الأصوليين قالوا : لان المجتهد فيها إما مصيب وإما مخطيء مثاب غير آثم فجاز التقليد فيها بل وجب على

العامي ذلك لانه . مكلف بالعمل باحكام الشريعة وقد يكون في الادلة عليها خفاء يحوج الى النظر والاجتهاد وتكليف العوام رتبة الاجتهاد يؤدي الى انقطاع الحرث والنسل ، وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي الى الخراب ولان الصحابة رضي الله عنهم كان يفتي بعضهم بعضا ويفتون غيرهم ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد وقد امر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى : (فاسألوا هل الذر ان كنتم لا تعلمون)

(روضۃ الناظر 2/451.452،، اعلام الموقعين 187.201 / 4 ، ارشاد النحل ص 266

(ترجمہ) فروعات میں تقلید جائز ہے اور یہ جمہور اصولیین کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ مجتہد اس میں درستگی کو پہنچنے والے یا خطا کرنے والا ہے لیکن (خطا پر بھی) اس کو ثواب ملے گا۔ اور گناہ گار نہیں ہوگا تو لہذا اس میں تقلید جائز ہے کہ عام آدمی پر یہ تقلید واجب ہے اس لئے کہ وہ احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا مکلف ہے اور کبھی اس (عامی) پر دلائل میں ایسی خفاء بھی آجائے تو اس کو غور و فکر اور اجتہاد کی طرف محتاج کرے گی اور عوام کو اجتہاد کے مرتبے کا مکلف بنانا۔ یہ نسل اور کھیتی کو ختم کرنے کی طرف پہنچاتا ہے اور کاروبار، پیشوں کے ختم کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے پس یہ خرابی کی طرف جاتا ہے اور اس لئے صحابہؓ سے بعض بعض کو فتویٰ دیتے تھے اور اپنے علاوہ اور لوگوں کو بھی فتویٰ دیتے تھے اور وہ لوگوں کو اجتہاد کے درجہ پانے کا حکم نہیں کرتے تھے اور تحقیق اللہ نے علماء سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے سوال میں فسألوا اهل الذکر۔۔۔

کہ تم اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔

ان عبارات سے معلوم ہوا۔ کہ عام آدمی شریعت پر عمل کرنے کیلئے کسی مجتہد کی تقلید کریگا۔

اس کے بغیر شریعت پر عمل نہیں ہوگا۔

فقہ اور جماعت المسلمین

بانی سلسلہ جماعت المسلمین مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ فرقہ وارانہ فقہ کو حجت شرعیہ سمجھنا ہمارے نزدیک شرک ہے
(جماعت المسلمین اپنی دعوت اور تحریک کے آئینہ میں صفحہ نمبر 540)

التعریف:

1: الْفِقْهُ فِي اللُّغَةِ: الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ وَالْفَهْمُ لَهُ وَالْفِطْنَةُ فِيهِ ، وَغَلَبَ عَلَى عِلْمِ الدِّينِ لِشَرْفِهِ (1) قَالَ تَعَالَى : قَالُوا يَا شَعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ (2) وَقِيلَ : هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مَعْلُومٍ تَيَقَّنُهُ الْعَالِمُ عَنْ فِكْرٍ (3)
وَفِي الْأَصْطِلَاحِ هُوَ : الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْهَا أَدِلَّتْهَا التَّفْصِيلِيَّةُ
(البحر المحیط للزرکشی (1 / 21)

(ترجمہ) لغت میں فقہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا علم ہونا اور اس کو سمجھنا اور اس میں فطانت اور ذہانت کا ہونا اور یہ علم دین پر غالب ہے اس کی شرافت کی وجہ سے (1) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قَالُوا يَا شَعِيبُ ... کہ لوگوں نے کہا اے شعیبؓ کہ جو آپ کہتے ہیں ہم اس میں سے اکثر باتوں کو نہیں سمجھتے (2) اور کہا گیا ہے کہ فقہ عبارت ہے ہر اس معلوم سے کہ جس پر عالم یقین کرے غور و فکر کر کے (3) اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ شریعت کے عملی احکام کا جاننا اس کے دلائل تفصیلیہ سے حاصل کئے جائیں۔

فقہ کی فضیلت

5: وَرَدَتْ آيَاتٌ وَأَحَادِيثٌ فِي فَضْلِ الْفِقْهِ وَالْحَثِّ عَلَى تَحْصِيلِهِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ

يحذرون) (1) فقد جعل ولاية الإنذار والدعوة للفقهاء وهي وظيفة لا لنبياء عليهم السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

(اخرجه البخاری فتح الباری 164 / 1)

(ترجمہ) بہت ساری آیات اور احادیث میں فقہ کی فضیلت آئی ہے اور اس کے حاصل

کرنے پر ابھارنے کے بارے میں وارد ہیں اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان و ماکان المؤمنون۔۔۔ پس اللہ تعالیٰ نے ڈرانے اور دعوت دینے کا مرتبہ اور ولایت فقہاء کیلئے قرار دیا اور یہ انبیاء علیہم السلام کا حکم ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين“ کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے تو اسکو دین میں سمجھ عطاء فرما دیتے ہیں عن زید بن ثابت، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه" سنن بی داود

المؤلف: ابوداود سلیمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الازدی السجستانی

(ترجمہ) حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اس شخص کو تروتازہ رکھے کہ جس نے ہم سے حدیث سنی اور اس کو یاد کیا یہاں تک اس کو دوسروں تک پہنچایا پس بہت سارے حاملین فقہ ان تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ بہت سارے حاملین فقہ فقیہ نہیں ہوتے

عن محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام [ص: 156] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تكونان في منافق، حسن سمت، ولا فقه في الدين

الکتاب: الزهد والرفاق لابن المبارک (یلیہ مارواہ نعیم بن حماد فی نسخۃ زائد علی مارواہ المروزی عن ابن المبارک فی کتاب الزہد)

المؤلف: ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن المبارک بن واضح الحنظلی، الترکی ثم المروزی (المتوفی: 181ھ)
(ترجمہ) محمد بن حمزہ بن عبد اللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو کسی منافق میں نہیں ہو سکتیں: بہتریں اچھے اخلاق، اور دین میں سمجھ۔

فقہہ کا موضوع:

6: موضوع علم الفقہ ہوا فعال المکلفین من العباد، فیبحث فیہ عما

یعرض لافعالہم من حل و حرم، و وجوب و ندب و کراہۃ (۳)

علم فقہہ کا موضوع مکلف بندوں کے افعال ہیں پس اسمیں بحث کی جاتی ہے اس چیز سے کہ جو بندوں کے افعال کے ساتھ آتے ہیں۔ حلت اور حرمت میں سے اور واجب، مستحب اور مکروہ میں سے۔

فتویٰ اور جماعت المسلمین

الترغیف:

۱۔ الفتوی لغة: اسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع: الفتاوى والفتاوى، يقال: افتيته فتوى وفتيا إذا جبتہ عن مسألته، والفتيا تبين المشكل من الاحكام، وفتاتوا الى فلان: تحاكموا اليه وارتفعوا اليه في الفتيا، والفتاوى: التخاصم، ويقال: افتيت فلانا رؤيا رأها إذا عبرتها له (1) ومنه قوله تعالى حاكيا: {يا بها الملاء افتوني في رؤياي}۔

ترجمہ: فتوی لغت میں اسم مصدر ہے۔ افتاء کے معنی میں ہے۔ اور اسکی جمع فتاوی اور فتاوی ہے کہا جاتا ہے کہ میں نے اسکو فتوی دیا، یہ اسوقت کہا جاتا ہے جب تو اسے اس کے مسئلہ کے بارے میں جواب دے۔ اور فتیا کہتے ہیں کہ مشکل احکام کو واضح کرنا، بیان کرنا، اور کہا جاتا ہے ”فتاویٰ“

فلان، یعنی فلاں کے پاس لوگ فیصلہ لے کر گئے اور اسکی طرف فتویٰ کو اٹھایا، اور فتائی جھگڑنے کو کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے ”افتیت“ کہ میں نے فلاں کو اس کے جواب کے بارے میں بتایا جو اس نے دیکھا، یہ اسوقت کہا جائیگا کہ جب تو اسکو خواب کی تعبیر بتادے، اور اسی میں اللہ جل مجدہ کا قول ہے۔ حکایت نقل کرتے ہیں، یا ایہا المألف افتونی.... کہ اے سردار مجھے میرے خواب کے بارے میں تعبیر بتادو۔

والاستفتاء لغة : طلب الجواب عن الامر المشكل ، ومنه قوله تعالى : { ولا تستفت فيهم منهم احدا (3) } وقد يكون بمعنى مجرد سؤال ، ومنه قوله تعالى : [فاستفتهم اهل اشد خلقا ام من خلقنا] (4) ، قال المفسرون : اي اسألهم (5)

(1) لسان العرب، والقاموس المحيط (2) سور يوسف آیت ۴۳، (3) سور الہف آیت ۲۲
(۴) سورة الصافات آیے ۱۱۔ (۵) تفسیر القرطبی 68 / 15، وتفسیر ابن کثیر 3 / 4 ط عیسیٰ الحلبي
والفتویٰ فی الاصلح: تبیین الحکم الشرعی عن دلیل لمن سأل عنه (1) وہذا یشمل السؤال فی
الوقائع وغیر ہا .

اور فتویٰ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ حکم شرعی کو دلیل سے بیان کرنا واضح کرنا، اس شخص کیلئے جو اس کے بارے میں سوال کرے، اور یہ حادثات و واقعات کے بارے میں سوال کرنے کو شامل ہے۔

والمفتی لغة : اسم فاعلٍ افتى ، فمن افتى مرة فهو مفت ، ولكنه يحمل
فی العرف الشرعی بمعنى اخص من ذلك ، قال الصیرفی : هذا الاسم
موضوع لمن قام للناس بامر دينهم ، وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه ،
وناسخه ومنسوخه ، وكذلك السنن والاستنباط ، ولم يوضع لمن علم
مسألة وادرك حقيقتها ، فمن بلغ هذه المرتبة سموه بهذا الاسم ، ومن

استحقاقہ افتی فیما استفتی فیہ (2)۔

ترجمہ: مفتی لغت میں کہتے ہیں کہ افتی کا اسم فاعل ہے پس جس نے ایک دفعہ فتویٰ دیا وہ مفتی ہے لیکن عرف شرع میں اسکو اس معنی پر محمول کیا جاتا ہے جو اس سے خاص ہے امام صیرفی فرماتے ہیں کہ یہ اسم اس شخص کیلئے وضع کیا گیا ہے جو لوگوں کیلئے ان کے دینی امور میں قائم ہو (انکی رہنمائی کرے) اور وہ قرآن کے عام و خاص احکام کو جانتا ہو اور قرآن کے نسخ و منسوخ کو بھی اور اس طرح وہ سنن اور استنباط اور اجتہاد کو بھی جانتا ہو اور یہ نام اس شخص کیلئے وضع نہیں کیا گیا کہ جو ایک مسئلہ کو جان لے اور اس مسئلہ کی حقیقت کو پالے، پس جو اس مرتبہ تک پہنچ گیا تو اسکا یہ نام رکھ دیا جائیگا اور جو اس نام کا مستحق ہو تو وہ فتویٰ دے ان مسائل کے بارے میں کہ جن کے بارے میں اس سے پوچھا جائے۔

وقال الزركشي : المفتي من كان عالماً بجميع الاحكام الشرعي بالقوة القريبية من الفعل ، وهذا ان قلنا بعدم تجزؤ الاجتهاد (3)

زركشی فرماتے ہیں کہ مفتی وہ ہے جو تمام احکام شرعیہ کو جاننے والا ہو، فعل کے قریبی قوت کے ساتھ (بھی جانتا ہو) اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اجتہاد کے حصے نہ کرنے کے قائل ہیں۔

الفاظ ذات الاصل: صلہ والے الفاظ۔

فیصلہ۔

2. القضاء: هو فصل القاضي بين الخصوم ، ويقال له ايضا: الحكم ، والحاكم : القاضي .

قضاء کہتے ہیں کہ قاضی کا جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ اور نیز قاضی کو حکم اور حاکم بھی کہا جاتا ہے۔

(1) شرح المنہجی 456 / 3 مطبوعہ انصار السنۃ بالقاہرۃ، وصفۃ الفتویٰ والمستفتی لابن حمدان ص 4

(2) البحر المحیط (3) . 305/6 البحر المحیط 6 / 306

فتویٰ کا مرتبہ۔

6. تبیین منزلة الفتوى في الشريعة من عدة وجه ، منها :

(۱) ان الله تعالى اُفتى عباده ، وقال [ويستفتون في النساء قل الله يفتيكم

فيهن] (۲) ، وقال : [يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله] (۳)

ب - ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى هذا المنصب في حياته ،

وكان ذلك من مقتضى رسالته ، وقد كلفه الله تعالى بذلك حيث قال : [

وانزلنا ليك الذکر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلمهم يتفكرون] . (4) {

فالمفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في اداء وظيفه البيان ، وقد تولى

هذه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الكرام ، ثم اهل العلم

بعدهم

(1) الموافقات (2) . 313 / 4 سورة النساء ۱۲۷ - (۳) سورة النساء ۱۷۶ - (۴) سورا نحل ۴۴

شریعت میں فتویٰ کا مرتبہ چند وجوہات سے واضح ہوتا ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں (۱) بیشک اللہ

تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فتویٰ دیا ہے اور فرمایا يستفتونک ..... کہ یہ لوگ آپ سے عورتوں کے

بارے میں سوال کرتے ہیں آپ ﷺ فرمادیتے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور

سی طرح دوسری جگہ فرمایا يستفتونک ..... کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ فرمادیتے کہ اللہ

تمہیں کلامہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔

(ب) بیشک رسول اللہ ﷺ اپنی زندگی میں اس منصب کی نگرانی کرتے تھے اور یہ آپ ﷺ کے

رسالت کے تقاضوں میں سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس کا مکلف بنایا جیسا کہ فرمایا: ”ہم

نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں وہ احکام جو انکی

طرف نازل کے گئے ہیں۔ اور تاکہ وہ غور و فکر کریں مفتی بیان اور وظیفہ کی اداء میں نبی ﷺ کا

جانشین ہے۔ اور نبی ﷺ کے بعد صحابہ نے اس خلافت کی نگرانی کی اور صحابہ کے بعد اہل علم نے۔

فتویٰ کا موضوع

ج - ان موضوع الفتویٰ ہو بیان احکام اللہ تعالیٰ ، وتطبیقہا علی افعال الناس ، فہی قول علی اللہ تعالیٰ ، انه یقول للمستفتی : حق علیک ان تفعل ، و حرام علیک ان تفعل ، ولذا شبه القرافی المفتی بالترجمان عن مراد اللہ تعالیٰ ، وجعلہ ابن القیم بمنزلۃ الوزیر الموقع عن الملک قال : اذا کان منصب التوقیع عن الملوک بالمحل الذی لا ینکر فضلہ ، ولا یجہل قدرہ ، وهو من اعلی المراتب السنیات ، فکیف بمنصب التوقیع عن رب الارض والسموات (1)، نقل النووی : المفتی موقع عن اللہ تعالیٰ ، ونقل عن ابن المنکدر انہ قال : العالم بین اللہ و بین خلقہ ، فلینظر کیف یدخل بینہم ؟ . (2)

فتویٰ کا موضوع: اللہ کے احکام کو بیان کرنا اور ان احکامات کو لوگوں کے افعال پر منطبق کرنا ہے۔ پس یہ قول اللہ پر ہے کہ وہ فتویٰ طلب کرنے والے کو کہے کہ لازم ہے تجھ پر کہ تو یہ کام کرے یا حرام ہے تجھ پر کہ تو یہ کام کرے۔ اسی وجہ سے قرانی نے مفتی کو تشبیہ دیا اللہ کی مراد کی ترجمانی کے ساتھ۔ اور ابن قیم نے مفتی کو بمنزلہ اس وزیر کے قرار دیا جو بادشاہ کی طرف سے مہر لگاتا ہو۔ جب بادشاہوں کی طرف سے مہر لگانے کا منصب ایسے محل کے ساتھ ہے جس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جاسکتا، اور نہ اسکی قدر سے جہالت برتی جاتی ہے۔ اور وہ مراتب سیاسیات کے اعلیٰ درجہ میں سے ہے۔ تو زمین و آسمان کی رب کی طرف سے مہر لگانے والے کا منصب کیسے ہوگا۔ امام نوویؒ نے نقل کیا ہے کہ مفتی اللہ کی طرف سے مہر لگانے والا ہے۔ اور ابن المنکدر سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ عالم اللہ جل جلالہ اور اس کے مخلوق کے درمیان (ایک واسطہ) ہے۔ پس چاہیے کہ نظر کرے کیسے داخل ہوتا ہے ان کے درمیان۔

شروط المفتی

11۔ لا یشتراط فی المفتی الحرۃ والذکورۃ والنطق اتفاقا ، فتصح فتیا

العبد والمرءة والاخرس ويفتّى بالكتابة او بالإشارة المفهمة ، (2) واما السمع ، فقد قال بعض الحنفية : انه شرط فلا تصح فتيا الاصم وهو من لا يسمع اصلا ، وقال ابن عابدين : لا شك انه اذا كتب له السؤال واجاب عنه جاز العمل بفتواه ، الا انه لا ينبغي ان ينصب للفتوى ، لانه لا يمكن كل احد ان يكتب له (3) ، ولم يذكر هذا الشرط غيرهم ، واذا لم يذكروا في الشروط البصر ، فتصح فتيا الاعمى ، وصرح به المالكية.

مفتی میں آزادی اور تذکیر کی اور بولنے کی شرط نہیں ہے بالاتفاق۔ لہذا غلام، عورت، اور گونگے کا فتویٰ صحیح ہے۔ گونگا کتابت سے یا اشارہ سے فتویٰ دیگا اشارہ سمجھنے والے کو۔ بہر حال ”سننا“ بعض حنفیہ نے کہا کہ یہ شرط ہے بہرے کا فتویٰ دینا صحیح نہیں ہے اور وہ شخص جو بالکل نہیں سن سکتا۔ ابن عابدینؒ نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی شک کہ جب اسے سوال لکھا جائے اور وہ اس سوال کا جواب دے تو اس کیلئے فتویٰ کا کام کرنا جائز ہے۔ مگر نہیں مناسب کہ اس سے فتویٰ کے منصب کیلئے مقرر کیا جائے۔ کیونکہ ہر شخص کیلئے یہ ممکن نہیں کہ اس کو لکھے۔ اور نہیں ذکر کیا اس شرط کا ان کے علاوہ نے، اور جب ذکر نہیں کیا گیا شرائط میں ”بصارت“ کو تو صحیح ہے ناپیدنا کا فتویٰ دینا اور اس کی مالکیہ نے تصریح کی ہے۔

(1) الموافقات 4/89.95 (2) شرح المنتهى 3/457، واعلام الموقعين 4/220، وحاشية ابن عابدین 4/302۔ وصفة الفتوى لابن حمدان ص 13 والمجموع 1/75 تحقيق المطيعي. (3)

الدر المختار وحاشية ابن عابدین 4/302)

اما ما يشترط في المفتي فهو أمور :

مفتی کے بارے میں جو شرط ہے وہ چند امور ہیں۔

12۔ -الإسلام : فلا تصح فتيا الكافر

۔ مسلمان ہونا کافر کا فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔

ب - العقل : فلا تصح فتيا المجنون :

عقل کا ہونا مجنون کا فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔

ج - البلوغ : فلا تصح فتيا الصغير :

بالغ ہونا نابالغ کا فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔

13 د : العدالة : فلا تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء ، لان الفتا

يتضمن الاخبار عن الحكم الشرعي ، وخبر الفاسق لا يقبل ، واستثنى

بعضهم افتاء الفاسق نفسه فانه يعلم صدق نفسه . (2)

مفتی کا عادل ہونا شرط ہے فاسق کا فتویٰ دینا صحیح نہیں ہے جمہور علماء کے ہاں کیونکہ فتویٰ حکم شرعی کے بارے میں خبر دینے کو متضمن ہے اور فاسق کی خبر نہیں قبول کی جاتی اور استثناء کیا ان میں سے بعض نے فاسق کا اپنے نفس کے بارے میں فتویٰ دینے کو کیونکہ وہ اپنے نفس کی صدق کو جانتا ہے۔

اجتہاد اور جماعت المسلمین:

اجتہاد اور فتویٰ کی وضاحت اور مجتہد ہونے کے لئے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ان سے معلوم ہوتا ہے اس وادی پر خار میں آبلہ پائی ہر مدعی عشق کے بس کا روگ نہیں۔ آپ ﷺ کی مبارک زندگی ہی میں بعض صحابہ منصب اجتہاد پر فائز ہو چکے تھے اور بقیہ صحابہ کرامؓ اجمعین ان غیر منصوص اجتہادی مسائل میں ان کی پیروی کرتے تھے

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے:

عبداللہ بن عمرو عن بن العاصؓ قال: جاء رسول الله ﷺ خصمان

يختصمان فقال لعمرؤ: اقضى بينهما يا عمرو، فقال: انت اولى بذلك مني

يا رسول الله قال عليه الصلوة والسلام: وان كان قال: فاذا قضيت بينهما

فمالي؟ قال: ان انت قضيت بينهما فاصبت القضاء فلك عشر حسنات وان

انت اجتهدت فإخطأت فلك حسنة

(مجمع الصغیر رقم ۱۳۱، المطالب العالیہ ج ۲ ص ۲۹۶ رقم ۲۱۲۵)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ بیان فرماتے ہیں: دو آدمی اپنا مقدمہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اے عمرو! ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا آپ اس بات کے زیادہ حق دار ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بے شک یہ کام میرے ہی شایان شان ہے لیکن یہ فیصلہ تم ہی کرو۔ حضرت عمرو بن العاصؓ نے پوچھا جب میں فیصلہ کروں گا تو میرے لئے کیا اجر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تو نے فیصلہ کیا اور درست فیصلہ کیا تو تیرے لئے دس نیکیاں ہیں اور اگر تو نے اجتہاد کیا مگر اجتہاد میں خطا ہو گئی تو تب بھی تجھے ایک نیکی ملے گی۔

لہذا ثابت ہوا کہ مجتہد ہر حال میں اللہ کے ہاں ماجور ہے۔

میرے تو دونوں ہاتھ نکلے کام کے

دل کو تھا ما ان کا دامن تھام کے

اللہ نے مجتہدین کے لئے جو ہر حال میں خطا و صواب کا انعام رکھا ہے اتنا شاندار کچھ دیکھ کر بعض وہ لوگ جو میدان علم و عمل اور تقویٰ میں تو کبھی نظر نہیں آئے البتہ بحث مباحثہ تکفیر مسلمین کے میدان میں پیش پیش ہیں انہوں نے اچھل اچھل کر دعویٰ اجتہاد شروع کر دیا کہ چون ہمہ دیگر نیست

جیسی قرآن و حدیث کی سمجھ ہم کو آئی ہے ہم سے پہلے علماء و فقہاء اس کو نہ سمجھ سکے۔ خود اپنے نام کے ساتھ لقب لکھوا کر شائع کر کے خود کو مجتہد سمجھ بیٹھنا یہ انہیں کیڑوں کا احساس محرومی ہے جس پر چابک دستی سے پردہ ڈال دیتے ہیں۔

لطیفہ: سیالکوٹ میں ایک بے روزگار نوجوان نے دکان بنا کر ڈاکٹری کا کام شروع کر دیا اور باہر لکھ دیا ڈاکٹر فلاں بن فلاں ایم بی بی ایس پولیس نے ریڈ کیا اور پوچھا کہ آیا تم ایم بی بی ایس

ڈاکٹر؟ اپنی سند دکھاؤ؟ تو وہ نو جوان زور زور سے ہنسنے لگا۔ پولیس نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا ایم بی بی ایس کا وہ مطلب نہیں جو تم نے سمجھا ہے بلکہ اس کا مطلب ہے محلہ بڈھی بازار سیالکوٹ بالکل اسی طرح مجتہدین اور فقہاء کی تکفیر کرنے والے اور اپنے ماسواء سب کو کافر سمجھنے والے مسعود احمد بی ایس سی سے جب پوچھا کہ آپ تو تمام اسلامی حکومتوں کو غیر مسلم سمجھتے ہو پھر آپ نے اپنی جماعت کو ان سے رجسٹرڈ کیوں کروایا؟ تو جواب سنئے اس نام نہاد موحدا کا جو علماء کو رشوت خور اور دین فروش کہینے سے باز نہیں آتا، کہتا ہے حکومت نے اعلان کیا کہ رجسٹرڈ جماعتوں کو زمین دی جائے گی ہم نے ان کے رجسٹرڈ میں درج کرادیا اور زمین خرید لی۔

(جماعت المسلمین اپنی دعوت اور تحریک کے آئینے میں ص ۴۹۹)

خانہ ساز تو حید سے ایسے ہی خانہ خراب موحدا نکلا کرتے ہیں منصب اجتہاد و افتاء چونکہ ہر کس و ناکس کے بس کا روگ نہیں ہے اس لئے ہر آدمی مسند افتاء پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کرامؓ میں بھی بہت کم صحابہ کرامؓ تھے جو فتویٰ دیتے تھے اور بقیہ صحابہ کرامؓ ان پر عمل کرتے تھے جیسا کہ محمد بن سہل بن حنمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں:

ان الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله ﷺ ثلاثة من المهاجرين

عمرو على وعثمان وثلاثة من الانصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت

(فتح الباری لابن حجر کتاب البیوع الی السلم)

یعنی رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں مہاجرین میں سے تین صحابہ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ اور انصار میں سے تین صحابہ حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ فتویٰ دیتے تھے۔

مگر رافضی فطرت مسعود احمد فتویٰ لینے اور دینے والے دونوں کو منافقین میں شمار کرتا ہے۔ مسعود احمد اپنی کتاب توحید المسلمین میں لکھا ہے: ان المنافقين في الدرك الاسفل

من النار بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا اللہ کے دین پر مضبوطی سے کاربند ہونا کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ دین کو خالص اللہ کیلئے رکھے۔ اللہ کے دین میں آمیزش نہ کرے کسی رائے، فتویٰ و قیاس کو دین میں شامل نہ کرے۔ (توحید المسلمین ص 282)

یعنی رائے فتویٰ اور قیاس معاذ اللہ علامات نفاق ہیں تو مذکور بالا اچھے صحابہ کرام جو فتویٰ دیتے تھے اور بقیہ جو صحابہ کرام ان کے فتوے پر عمل کرتے تھے سب کے سب مسعودی مذہب میں منافق قرار پائیں گے۔ العیاذ باللہ

کھلے گا کس طرح مکتوب، میرے مضمون کا یارب
قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی

جناب مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں کہ --

علماء و مشائخ کے فتووں قیاسات اجتہادات اور آرا کو شریعت کا درجہ دینا شرک ہے
(توحید المسلمین صفحہ نمبر ۲۷۳)

شریعت ساز صرف اللہ تعالیٰ ہے لہذا حرام و حلال کا فیصلہ وہی کر سکتا ہے۔ (توحید المسلمین
ص ۲۷۳)

اگر فتویٰ میں قرآن و حدیث کی بجائے اپنی رائے پیش کرے تو یہ شرک ہے (توحید المسلمین صفحہ
نمبر 273)

۱۔ الاجتہاد

وهو : بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من الدلة المعتبرة ،
لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَنُتَشَرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنْ تَقُولُوا عَلِ
اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)

قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب : لا يحل لاحد ان يفتي في دين الله ، الا رجلا عارفا بكتاب الله : بناسخه ومنسوخه ، ومحكمه ومتشابهه ، وتأويله وتنزيله ، ومكيه ومدنيه ، وما اريد به ، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ، ويكون بصيرا باللغة ، بصيرا بالشعر ، وما يحتاج اليه للسنة والقرآن ويستعمل هذا مع الانصاف ، ويكون مشرفا على اختلاف اهل الامصار ، وتكون له قريحة بعد هذا ، فإذا كان هكذا فله ان يتكلم ويفتي في الحلال والحرام ، وإذا لم يكن هذا.

ادلہ معتبرہ سے حکم شرعی کے استنباط کے بارے میں محنت کے صرف کرنے کو اجتہاد کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کیوجہ سے: قل انما ربي الفواحش ما طهر منها الآية۔

امام شافعیؒ نے فرمایا اس روایت میں جو خطیب نے ان سے نقل کی ہے کہ جائز نہیں ہے کسی کیلئے کہ وہ فتویٰ دے اللہ کے دین کے بارے میں سوائے اس شخص کے جو اللہ کی کتاب کو اچھی طرح جانتا ہو۔ اس کے نسخ، منسوخ، محکم، متشابہ، تاویل، تنزیل، مکی، مدنی ہونے کو اور اس سے کیا مراد ہے سب کو جانتا ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کی حدیث کو جانتا ہو ایسے جیسے قرآن کو جانا۔ اور لغت پر بھی بصیرت رکھنے والا ہو اور شعر پر بھی بصیرت رکھنے والا ہو اور اس چیز پر بھی بصیرت رکھنے والا ہو جو اس کو قرآن و سنت (کے سمجھنے) کیلئے ضرورت ہوگی، اور اس کو انصاف کے ساتھ استعمال کرے اور وہ تمام شہروں کے لوگوں کے اختلاف پر بھی مطلع ہو۔ اور اس کیلئے۔ اور ہوگا اس کے بعد اس کو شروع کرنے والا ہوگا۔ پس جب اس طرح ہوگا تو اس کیلئے یہ کہ تکلم کرے اور حلال حرام کے بارے میں فتویٰ دے۔ اور جب وہ اس طرح نہیں ہوگا تو جائز نہیں ہے۔

اجتہاد اس خاص قوت استنباط کا نام ہے جس کے ذریعے آدمی قرآن و حدیث کے خفیہ و دقیق احکام و معانی اور رموز و علل کو انشراح صدر کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے کہ عام لوگوں کی یہاں

تک رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالْإِلَى

أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (النساء: ۸۳)

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہے کہ:

وفى هذه الآية دلالة على وجوب القول بالقياس و اجتهاد الرأى فى الأحكام
الحوادث

(احکام القروآن ج: ۲، ص: ۲۶۲)

یعنی اس آیت مبارکہ میں نئے پیش آمدہ مسائل پر مجتہد کی طرف سے کئے جانے والے
اجتہاد، قیاس اور رائے کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ ﷺ نے خود مجتہدین کی حوصلہ افزائی فرمائی
ہے، جو پیش آمدہ غیر منصوص اجتہادی مسائل میں اجتہاد فرماتے ہیں۔

جب حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو بطور امتحان پوچھا کہ اے
معاذ... کس چیز کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذؓ نے عرض کیا کتاب اللہ کے مطابق۔ آپ
ﷺ نے پوچھا اگر مسئلہ کتاب اللہ میں نالے تو پھر؟ عرض کیا کہ: رسول اللہ ﷺ کی سنت کو دیکھ کر
فیصلہ کروں گا۔ آپ نے عرض کیا کہ اگر مسئلہ کتاب اللہ میں ملے اور نالی سنت رسول اللہ ﷺ
میں تو پھر؟ عرض کیا کہ اجتہاد بالرأى کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اس پر آپ
ﷺ نے مسرور ہو کر فرمایا:

الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يحب رسول الله

(ابوداؤد۔ رقم الحديث: ۳۵۹۲، ترمذی۔ رقم الحديث: ۱۳۲۷)

”اللہ کا شکر ہے جس نے میرے قاصد کی رائے کو اس کے موافق کر دیا جس سے اللہ کا

رسول راضی ہے“

یعنی غیر منصوص اجتہادی مسائل میں اجتہاد کرنا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا ذریعہ

ہے اور جب مجتہد اجتہاد کرے گا تو عامی آدمی اس پر عمل کرے گا جن میں خود اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور شریعت میں ہر ایک کو منصب اجتہاد پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی بلکہ اس کی کچھ شرائط ہیں۔

أما شرطه فانه 'يحوى علم الكتاب بمعانيه و علم السنة بطرقها و

متونها و ان يعرف وجوه القياس

(كنز الوصول الى معرفة الأصول: ۲۷۸)

مجتہد کے لئے شرط یہ ہے کہ اسے کتاب اللہ کے علوم پر، معانی پر دسترس حاصل ہو، سنت اور علم حدیث کے مختلف طرق اور متون اور ان کے معانی کی وجوہات اور قیاس کرنے کی وجہ سے بھی واقف ہو۔

جس میں مذکورہ صلاحیت ہوگی وہ تو اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہے مگر جس بیچارے کا مبلغ علم ہی صرف چند اردو کتب کی ورق گردانی ہو وہ فتویٰ بازی کرے تو اسے زیب نہیں دیتا۔ لہذا اجتہاد کا منکر، پیش آنے والے جدید مسائل میں امت مسلمہ کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اسلام نے ان کا کوئی حل پیش نہیں کیا۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مجتہد بننے کی تمام شرائط کو بیان کر دیا جائے تاکہ اگر کسی کے دماغ میں شوق اجتہاد سما یا ہے تو وہ آئینہ دیکھ کر تقابل کر لے کہ آیا میں اس عظیم منصب کا اہل ہوں بھی کہ نہیں؟ اگر نہیں تو پھر فرمان پیغمبر کے مطابق اہل لوگوں سے جھگڑا کرنا چھوڑ دے۔

شرائط اجتہاد

شرائط اجتہاد کو اولاً ہم دو قسموں میں تقسیم کریں گے۔

۱: شرائط جو وہی نہیں کسی ہیں۔ انہیں شرائط عامہ کہتے ہیں

۲: وہ شرائط جو کسب سے متعلق ہیں، ان امور میں محنت کرنے والے کو منصب اجتہاد تک پہنچا دیتی ہیں۔

۱: شرائط عامہ تین ہیں۔ ۱: اسلام ۲: بلوغ ۳: عقل
اور شروط اہلیت یعنی کسی یہ دو قسم پر ہیں۔
۱: بنیادی شروط ۲: شروط تکمیلیہ

بنیادی شروط

معرفة الكتاب والسنة ، ومعرفة اللغة ، معرفة اصول الفقة ، معرفة مواضع

الإجماع

شروط تکمیلیہ

معرفة البرائة الأصلية، معرفة مقاصد الشريعة، معرفة القواعد
الكلية، معرفة مواضع الخلاف، العلم بالعرف الجارى فى البلد، معرفة
المنطق، عدالة المجتهد و صلاحه، حسن الطريقة و سلامة المسلك، الورع
والعفة، رصانة الفكر وجودة الملاحظة، الافتقار الى الله تعالى والتوجه اليه
بالدعاء، ثقته بنفسه و شهادة الناس له بالأهلية، موافقه عمله مقتضى قوله
(ارشاد النقاد الى تيسير الاجتهاد لمحمد بن اسماعيل الصنعانى، ج: ۱، ص: ۱۰)
یہ ہیں وہ شرائط جن کا عمل پایا جانا ایک مجتہد میں ضروری ہے۔ جب اتنے سخت معیار کی کسوٹی
پر پورا اتر کر کوئی مجتہد مسئلہ بتائے گا تو وہ اس کا اپنا گھڑا ہوا دین ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ کتاب وسنت
یا اجماع امت ہی سے ثابت شدہ ہوگا۔ اس کو شرک قرار دینا مسعود احمد (بی ایس سی) کے علمی
کھوکھلے پن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

رائے، قیاس اور جماعت المسلمین

یہ تو تھی فتویٰ اور اجتہاد کی وضاحت اور صحابہ کرامؓ کے نزدیک اس کی اہمیت۔ اب آئیے ذرا
رائے اور قیاس کو سمجھیں کہ رائے کسے کہتے ہیں؟ اور قیاس کا مطلب کیا ہے؟
رائے لغت میں عقل تدبر اور غور و فکر کو کہتے ہیں اور اس کے اصطلاحی معنی کے باری میں

علامہ سرحسیؒ فرماتے ہیں۔

والرأى لا يصلح لنصب الحكم به ابتدائ وانما هو لتعدية حكم النص الى نظيره مما لانص فيه

(اصول سرحسی ج ۲ ص ۹۰)

رائے ابتداء کسی حکم کے نصب کی صلاحیت نہیں رکھتی بلکہ یہ نص کے حکم کو اسکی نظیر تک پہنچاتی ہے جس میں نص نہ ہو۔

علامہ شوکانی رقم طراز ہیں

:وقيل ان الرأى انما هو اجتهاد بالنصوص غير الصريحة فى دلالتها
ترجمہ: اپنے مدلول میں غیر صریح نصوص میں اجتہاد کرنے کو رائے کہتے ہیں۔

وقيل انه ما يتوصل به الحكم الشرعى من جهة الاستدلال والقياس
ترجمہ: کہا گیا ہے کہ رائے نام ہے استدلال اور قیاس کے ذریعے حکم شرعی تک پہنچنے کا۔

صحابہ کرام کے نزدیک رائے کی حیثیت:

قيل ان الرأى عند الصحابة وهو القياس ولا خذ بالمصلحة وقد وجد
منهم من اكثر استعمال القياس واطلق عليه الراى وقيل انه يعنى عند
الصحابة القياس والاستحسان وقال بعض العلماء ان الظاهر من فتاوى
الصحابة ان الراى لديهم هو الحكم بناء على القواعد العامة

(الاجتهاد والتقليد فى الاسلام)

صحابہ کے نزدیک رائے، قیاس اور مصلحت ہی کو کہتے تھے۔ اور صحابہ میں یہ بات بکثرت تھی۔ کہ قیاس پر رائے کا اطلاق کرتے تھے۔ اور بعض صحابہ کے قیاس اور استحسان کو رائے کہتے تھے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں۔ کہ صحابہ کے فتاویٰ سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ ان کے قواعد عامہ پر حکم کی بنیاد رکھنے کو رائے کہتے تھے۔ الغرض صحابہ کرامؓ کے نزدیک رائے اور قیاس ایک ہی چیز کا نام تھا۔

تھوڑا سا پہلے تزکیہ نفس کے ان دشمنوں کی اخلاقی پستی ایک مثال ذکر کی گئی تھی کہ لوگ جب خدا کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیں کاغذی جماعتوں کے کاغذی امراء جب شریعت کو مذاق بنا کر رکھ دیں تو پھر دین اسلام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ نئی شادی رچا لینا جب کہ نہ اسے طلاق دی گئی ہو اور نہ اس نے خلع لیا ہو یہ شریعت اسلامیہ نے کب جائز رکھا ہے؟ مسعود احمد بی ایس سی نے یہاں تک لکھا ہے کہ علماء اور مشائخ کے فتوؤں، قیاسات، اجتہادات اور آراء کو شریعت کا درجہ دینا شرک ہے۔

(توحید المسلمین ص ۲۷۳)

تو اشتیاق احمد صاحب کے اجتہاد کو شریعت قرار دینے والے مسعودی مشرک نہ ہوئے؟ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ سمیرانا می لڑکی جس سے امام مسلمین: نام نہاد: اشتیاق احمد ناجائز ازدواجی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ بعض ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کے بھائی شاہد علی اشتیاق احمد امیر جماعت کا وکیل ہے اس کی طرف سے مناظرے کرتا ہے یعنی مسعودیوں میں ضمیر اور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ لہذا جو چیز انکی عیاشی اور آوارہ گردی کے راستے میں رکاوٹ بنے چاہے وہ فقہ ہو یا تصوف، علماء ہوں یا مشائخ سب کو بیک جنبش قلم کا فر و مشرک لکھ کر فیصلہ سنا دیتے ہیں۔

اب تک جماعت المسلمین کی کج جانے والی خلاف شرع حرکات کا جائزہ لیا گیا اور مسعود احمد کی خود ساختہ توحید جو بنام توحید المسلمین تھی اسکے کچھ اقتباسات حد یہ قارئین کئے۔ اب اسکی دوسری کتاب جماعت المسلمین اپنی دعوت اور تحریک کے آئینے میں کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ اس کتاب میں جناب مسعود احمد نے دانستہ تو کوئی ایسی نامسعود حرکت نہیں چھوڑی جس کا اس کتاب میں ارتکاب نہ کیا گیا ہو جھوٹ، خیانت، بہتان اور اسلام دشمنی میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا اگر نادانستہ بھول کر جناب مسعود سے کوئی سچی بات اس کتاب میں صادر ہوگئی ہو تو بندہ بشر کی خطاء

سمجھ کر درگزر فرمائیں۔

جناب مسعود قاسم العلوم والہیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی کتاب آب حیات کے بارے میں اپنی تحقیق لکھتے ہیں اور یہ تحقیق ان کی اپنی نہیں بلکہ ۱۸۵۵ء میں ہندوستان میں پیدا ہونے والے ایسے شخص کی ہے۔ جس نے انگریز کی خوشنودی کیلئے انگریزی استعمار کے مخالف علماء کو بدنام کر نیکی کوشش کی اور سو فیصد دیانت داری کے ساتھ بددیانتی کرتے ہوئے عبارات اکابر میں تحریف کی اور علماء حرمین کو چکما دینے میں کامیاب ہو گیا اگرچہ یہ سازش تاریکبوت ثابت ہوئی اور اس شخص کی ایجاد کردہ حسام الحرمین نامی تکفیری مشین جلد ہی جام ہو کر کباڑ خانہ کی زینت بن گئی۔ مگر اہل حق کے دشمنوں کی زبانیں تاحال ہریان گوئی میں مصروف ہیں جناب مسعود صاحب چونکہ بریلی اس بدعتی فرقہ پر نکتہ چیں ہونے سے قبل اسی کے خوشہ چیں تھے۔ اس لئے یہ کئی صدیوں کی عادت ہے باسانی نہیں جاتی۔ اب احمد رضا خان تو مسعود کے نزدیک مسلمان نہ رہا مگر اس خان کی خیانتیں بارگاہ مسعود میں مشرف باسلام ہو چکی ہیں اور غیر مقلدین بھی انہی عبارات کو لے کر اپنے عوام کو درغلالتے ہیں اب آئیے اس عبارت کی طرف جس پر ان دشمنان فہم و فراست کو اعتراض ہے۔ مسعود لکھتا ہے۔ مولوی نانوتویؒ نے ختم نبوت کی عجیب و غریب تشریح کی ہے جس نے ختم نبوت کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے اگر بعد زمانہ نبویؐ بھی کوئی نبی آجائے تو تب بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آتا۔

(جماعت المسلمین اپنی دعوت اور تحریک کے آئینے میں ص ۱۶۷)

سیاق و سباق سے ہٹ کر جو عبارت جناب نے پیش کی ہے اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ حضرت ختم نبوت کا انکار نہیں فرما رہے بلکہ انتہائی عمدہ انداز میں ختم نبوت کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عطائی ہے کہ جو نبی کریم ﷺ کے صدقے سے انہیں ملی ہے اب حضرت کی عبارت پڑھیے اور ان الحاد و بدعت زدہ مقتدایان خلق کی دیانت پر سردھیے۔۔۔۔۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ فرماتے ہیں: ہاں اگر خاتمیت بمعنی اتصاف ذات بوصف ثبوت لیجئے جیسا اس بیچ مداں نے عرض کیا ہے تو پھر سوائے رسول اللہ ﷺ کے اور کسی کو افراد مقصودہ میں مماثل نبوی نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی جو عملاً دنیا میں تشریف لائے ہیں پر آپ کی فضیلت ثابت نہ ہوگی افراد مقدرہ جو صرف فرض کئے جائیں پر بھی آپ کی فضیلت بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ﷺ کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی ﷺ میں کچھ فرق نہ آئے گا۔

اب دیکھئے یہاں پر حضرت نانوتویؒ تو شرط کے ساتھ ایک مفروضہ کو بیان فرما رہے ہیں اور یہ ختم نبوت مرتبی کا بیان ہے کہ آپ ﷺ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اگر آپ ﷺ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کر لیا جائے تو اسے بھی حضور ﷺ کے آفتاب نبوت سے مستنیر: روشن ہونے والا: مانا جائے گا۔ اور اس سے حضور ﷺ کی خاتمیت مرتبی میں کوئی فرق نہ آئے گا اور مسعود صاحب نے اپنے پیش رو خائن صاحب کی طرح شرط کو بغیر جزاء کے نقل کیا ہے اور آخری الفاظ خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا سے مراد ختم نبوت زمانی لے کر انکار ختم نبوت کا الزام عائد کر دیا حالانکہ اس عبارت کو ختم نبوت زمانی پر محمول کرنا بہت بڑا ظلم اور حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ پر بہت بڑا بہتان ہے کیونکہ اسلام کے مجموعی عقیدے میں ختم نبوت زمانی اور ختم نبوت رتبی انہی دونوں کا ماننا ضروری ہے اور یہاں صرف ختم نبوت رتبی کی بحث ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اسے قضیہ شرطیہ کہا جاتا ہے اور قضیہ شرطیہ کے بارے میں علامہ ابن

حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں: قضیہ شرطیہ لا تستلزم الوقوع

(فتح الباری ج ۸ ص ۲۱۰)

قضیہ شرطیہ مستلزم وقوع نہیں ہوتا۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں متعدد مفروضات پیش فرمائے ہیں مثلاً:

1: ولوشئنا لأتينا كل نفس هداها

(سجدہ: ۱۳)

ترجمہ: اگر ہم چاہتے تو سمجھا دیتے ہر نفس کو اس کی راہ۔

2: ولوشئنا لبعثنا فی کل قریة نذیرا

(فرقان: ۵۱)

ترجمہ: اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیجتے۔

3: لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا

(الانبياء: ۲۲)

ترجمہ: اگر خدا کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو نظام کائنات برباد ہو جاتا۔

اسی طرح اور بھی کئی آیات مبارکہ میں قضیہ شرطیہ استعمال ہوا ہے اور خود نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

1: عن عقبه بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ لو كان بعدى نبى لكان

عمر بن الخطاب

(ترمذی رقم الحدیث ۳۸۶۶)

ترجمہ: اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔

2: عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال لو كنت آمرأحد أن

یسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

(ترمذی رقم الحدیث ۱۱۵۹)

اگر میں کسی ایک کے لئے سجدہ کرنے کا کہنے والا ہوتا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ

کرے۔

ان تمام مقامات پر ایسے قضاویوں کا تذکرہ ہے جو محض فرض کئے گئے ہیں اور کتاب و سنت میں

اسکی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ پر ختم نبوت کے انکار کا الزام لگانے والوں میں مسعود احمد بی ایس سی اپنے پیشرو مرزا غلام احمد قادیانی کے نقش قدم پر چلا ہے حضرت نانوتویؒ پر انکار ختم نبوت کی بہتان طرازی سے پہلے انکا عقیدہ ختم نبوت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ ختم نبوت پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”اپنا دین ایمان ہے کہ بعد رسول ﷺ کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں جو اس میں تامل کرے اسے کافر سمجھتا ہوں (مکتوبات قاسم ص ۵۰)

۲: خاتمیت زمانی سے مجھ کو انکار نہیں بلکہ یہ کہیے کہ منکروں کے لئے گنجائش انکار نہ چھوڑی افضلیت کا اقرار ہے بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤں جمادیئے

(جواب محزورات از حضرت مولانا قاسمؒ ص ۵۰)

۳: جب حضرت خاتم النبیین خاتم مرتب نبوت و حکومت ہوئے تو نہ ان کی تعلیم کے بعد کوئی معلم تعلیم آسمانی لے کر آئے نہ ان کے بعد اور کوئی حاکم خدا کی طرف سے حکم نامہ لائے (آریہ سماج کو جواب ترکی بہ ترکی ص ۱۵ مکتوبہ دیوبند)

۴: حضرت خاتم المرسلین کی خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے

(جواب محزور اول ص ۳۳ از حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ)

۵: در صورتیکہ زمانہ کو حرکت کیا جائے تو اس سے کوئی مقصود بھی ہو جائے جس کے آنے پر یہ حرکت منتہی ہو جائے سو حرکت سلسلہ نبوت کے لئے نقطہ ذات محمدی منتہی ہے یہ نقطہ اس ساق زمانی اور ساق مکانی کے لئے ایسا ہے جیسا راس زوایہ تاکہ اشارہ شناسان حقیقت کو یہ معلوم ہو کہ آپ ﷺ کی نبوت کون و مکان زمین و زمان کو شامل ہے بمجملہ حرکات حرکت سلسلہ نبوت بھی تھی سو بوجہ حصول مقصود اعظم ذات محمد ﷺ وہ حرکت مبدل بہ سکون ہوئی البتہ اور حرکتیں ابھی اور باقی ہیں۔ زمانہ آخر میں آپ ﷺ کے ظہور کی ایک وجہ یہ بھی تھی (محزورات ص ۳۹)

۶: خاتمیت زمانی اپنا دین و ایمان ہے ناحق تہمت کا البتہ کچھ علان جن نہیں (جواب محزور اص ۳۹)

۷: آپ ﷺ کا دین سب دینوں میں آخر ہے چونکہ دین حکم نامہ خداوندی کا نام تو جس کا دین آخر ہوگا وہی شخص سردار ہوتا ہے (قبلہ نماص ۱۱ محمد قاسم)

۸: ان تصریحات کی موجودگی اور ان عبارات کے ہوتے ہوئے کسی کا یہ دعویٰ حضرت مولانا قاسم نا تو توئیٰ اجرائے نبوت کے قائل ہیں اور حضور ﷺ کے بعد کسی اور نبی کے پیدا ہونے کو اسلام عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں سمجھتے کھلے طور پر علم و دیانت کا خون کرنا ہے

سنت اور جماعت المسلمین کا تصور سنت

مسعود احمد بنی الیس سی کہتا ہے۔ سنت وہ ہوگی جو حدیث سے ثابت ہو جو سنت حدیث سے ثابت نہ ہو یا کسی حدیث کے خلاف ہو اسے سنت شمار نہیں کیا جائے گا
(جماعت المسلمین اپنی دعوت اور تحریک کے آئینہ میں صفحہ نمبر 658 تا 659)

سنت اور اہل اسلام

سنۃ

التعریف:

1. السنة في اللغة: الطريقة والعادة والسيرة، حميدة كانت أم ذميمة.

والجمع سنن. (1)

وفي الحديث: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل

بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة

سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم

شيء، ثم استعملت في الطريقة المحمودة المستقيمة، فسنة الله أحكامه

وامره ونهيه، وسن الله سنة: أي بين طريقاً قويمًا

ويقال: فلان من أهل السنة، معناه: من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة

(۱)۔ وَفِي الْحَدِيثِ : " تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمْسُكْتُم بِهِمَا : كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي "

والسنة عند الفقهاء لها معان ، منها أنها اسم للطريقة السلوكية في الدين من غير افتراض ولا وجوب .

وتطلق أيضا عند بعض الفقهاء : على الفعل إذا واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل دليل على وجوبه

وعرفها بعضهم : بأنها ما طلب فعله طلبا مؤكدا غير جازم . (۵)

فالسنة بهذا المعنى حكم تكليفي ، ويقابلها الواجب ، والفرض ، والحرام ، والمكروه ، والمباح ، وعرفها بعض الفقهاء ، بأنها ما يستحق الثواب بفعله ولا يعاقب بتركه .

سنت: لغت میں طریقہ، عادت، اور سیرۃ کو کہتے ہیں چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں اور اسکی جمع سنن آتی ہے۔ اور حدیث میں ہے جس نے اسلام میں اچھی سنت جاری کر دی اس کیلئے اس کا اجر ہے اور اس شخص کا اجر جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا بغیر اس کے کہ بعد والے کے اجروں میں سے کچھ کم کیا جائے۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا بوجھ ہوگا اور اس شخص کا بوجھ جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا بغیر اس کے کہ ان بعد (میں عمل کرنے) والوں کے بوجھ سے کچھ کم کیا جائے۔ پھر پھر استعمال کیا گیا اس طریقہ میں جو محمود ہو اور مستقیم ہو۔ اللہ کی سنت اس کے احکامات اور اس کے اوامر و نہی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنت کو جاری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی وضاحت کی۔

اور کہا جاتا ہے فلاں اہل سنت میں سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو

اچھے اور درست طریقہ والے ہیں اور حدیث میں ہے کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں

چھوڑی ہیں۔ جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اور وہ کتاب

اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ ہے۔ اور فقہاء کے نزدیک سنت کے کئی معانی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ ”سنت نام ہے اس طریقہ کا جو دین میں چلا ہوا ہے بغیر فرض و واجب کے اور اسطرخ بعض فقہاء کے نزدیک اس فعل پر بھی کہا جاتا ہے کہ جس پر نبی اکرم ﷺ نے ہیشگی اختیار کی ہو اور اس فعل کے وجوب پر کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اور بعض نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ سنت وہ ہے کہ جس کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے طلب مؤکد کجائے لیکن لازمی نہ ہو۔ تو لہذا اس معنی میں سنت ایک حکم تکلفی ہے اور اس کا مقابل واجب، فرض، حرام، مکروہ، مباح ہے اور بعض نے اس کی تعریف یہ کی ہے: سنت وہ ہے کہ جس کے کرنے کے ساتھ آدمی ثواب کا مستحق قرار دیا جائے اور چھوڑنے کی وجہ سے سزا نہ دی جائے،

(1) لسان العرب مادة: سن

(2) حدیث: "انی ترکت فیکم شیئین . . . " . . . اخرجہ مالک فی الموطا (898.2) ط الحنفی ،
والحاکم 93/1 ط دائر المعارف العثمانی (صحیحہ .

(3) کشف الاسرار للبردوی 302/2، وحاشیہ الفنری علی التلویح 242/2، وابن عابدین 70/1، والتعریفات للبرجانی .

(4) ابن عابدین 70/1، 454، جواہر الاکلیل 73/1، مسلم الثبوت 92/2، جمع الجوامع

89/1 . 90

(5) جواہر الاکلیل 11/1

(1) وتطلق السنة ایضا علی دلیل من ادلة الشرع وعرفها الاصوليون

بہذا المعنی :بانہا ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول ، او فعل ،
او تقریر . (2)

اور سنت کا اطلاق دلائل شرعیہ میں سے کسی دلیل پر کیا جاتا ہے اور اصولیین نے اس معنی کے ساتھ اس (سنت) کی تعریف کی ہے کہ سنت اس معنی میں ہے کہ جو نبی ﷺ سے صادر ہو قول، فعل، یا تقریر میں

الاحکام المتعلقة بالسنة :

وہ احکام جو سنت کے متعلق ہیں

الاول: السنة بالاصطلاح الفقہی :

پہلی بات سنت فقہی اصطلاح میں

2: تطلق السنة عند الشافعية والحنابلة : على المندوب ، والمستحب ،

والتطوع ، فهي الفاظ مترادفة ، فكل منها عبارة عن الفعل المطلوب طلبا

غير جازم .

قال البنانی : ومثلها الحسن او النفل او المرغب فيه . ونفى القاضی حسین

وغیره ترادفها حيث قالوا : ان واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل

فهو السنة ، وإن لم يواظب عليه ان فعله مرة و مرتين فهو المستحب ، ا ولم

يفعله وهو ما ينشئه الانسان باختياره من الاوراد فهو التطوع . ولم

يتعرض القاضی حسین ومن معه للمندوب لعمومه للاقسام الثلاثة

سنت کا اطلاق شوافع اور حنابلہ کے نزدیک مندوب مستحب اور نفل پر کیا جاتا ہے پس یہ

سارے الفاظ مترادف ہیں پس اس میں سے ہر ایک نام ہے اس فعل کا جو کہ مطلوب ہو ایسی طلب

کے ساتھ جو کہ یقینی نہ ہو۔ امام بنائی فرماتے ہیں اور اسکے مثل حسن یا نفل ہے اور اسمیں رغبت کی گئی

ہو اور قاضی حسین وغیرہ نے ان الفاظ کے مترادف ہونے کی نفی کی ہے اس حقیقت سے کہ انہوں

نے فرمایا کہ نبی ﷺ نے کسی فعل پر دوام اختیار کیا ہو تو وہ سنت ہے۔ اور اگر دوام نہ کیا ہو ایک یا

دو مرتبہ کیا ہو تو اس فعل کو مستحب کہیں گے۔ یا اس فعل کو نہ کیا ہو اور یہ وہ فعل ہے جو انسان اپنے

اختیار سے کرتا ہے اور اگر وارد میں سے ہو تو یہ نفل ہے۔ قاضی حسین اور ان کے ساتھیوں نے مندوب سے کوئی تعرض نہیں کیا اقسامِ ثلاثہ کی وجہ سے۔

وقال ابن عابدین : ان المشروعات اربع قسم : فرض ، واجب ، وسنة ، ونفل . فما كان فعله اولى من تركه مع منع الترك ان ثبت بدليل قطعي ففرض ، او بظني فواجب ، وبلا منع الترك ان كان مما واطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم و الخلفاء الراشدون من بعده فسنة ، والا فمندوب ونفل

(رد المحتار على الدر المختار 70/1 طاحیا التراث)

ابن عابدینؒ فرماتے ہیں کہ بیشک مشروعات کی چار قسمیں ہیں فرض، واجب، سنت، اور نفل ہے۔ پس وہ کہ جس کا کرنا اس کے چھوڑنے سے بہتر ہو۔ چھوڑنے کے منع کے ساتھ ہو، اگر وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو تو وہ فرض ہے۔ اگر دلیل ظنی سے ثابت ہو تو وہ واجب ہے، اور بغیر چھوڑنے کے منع کے ساتھ ہو، اگر وہ فعل ایسا ہو جس پر آپ ﷺ نے موظبت اختیار کی ہو یا آپ ﷺ کے جو خلفاء راشدین نے اس پر موظبت اختیار کی ہو تو یہ سنت ہے۔ ورنہ وہ مندوب اور نفل ہے۔ ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ مسعود احمد صاحب کی بیان کردہ تعریف ان کی خانہ ساز ہے۔ جو ان کی عملی کمپرسی کا پول کھول رہی ہیں۔ ورنہ امت مسلمہ کی بیان کردہ تعریف اور جلیل القدر فقہاء کی تصریحات سے مسعود کی تعریف کا کچھ بھی جواز نہیں بنتا۔

واللہ اعلم بالصواب

نوٹ: جماعت المسلمین کے عقائد و نظریات میں سے اہم عنوانات پر اختصار سے کی گئی بحث ملاحظہ فرمانے کے اب ضروری ہے۔ کہ اس کی دیگر کتب میں پیش کئے گئے مسائل و نظریات پر بھی بات ہو۔ لیکن قلت وقت اور اختصاص کی ڈیمانڈ اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ مسعود صاحب کی دیگر کتب ”منہاج المسلمین، صلوٰۃ المسلمین، تفہیم الاسلام وغیرہ“ میں بیان کردہ مسائل مستقل

تفصیل کے متقاضی ہیں۔ جس پر اکثر حضرات نے لکھا ہے۔ بالخصوص امین صفدر اکاڑی صاحب کی تحریرات کا مجموعہ ”تجلیات صفدر“ کافی وشافی ہے۔ اور فرقہ اہل حدیث کے بعض ذمہ دار حضرات نے بھی اپنی معلومات کی حد تک اس فتنہ کا تعاقب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت المسلمین کے متاثرین کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور ہمیں اس تحریک کے پس منظر، پیش منظر اور تہہ منظر کو مکمل طور پر اجاگر کرنے کی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

فصل الثالث

سیکولرازم تعارف و تجزیہ

عصر حاضر کا دین سیکولرازم

سیکولرازم جن معاشروں میں ابتداً پروان چڑھا وہ معاشرے مذہباً عیسائی تھے۔ اور یہ تلخ حقیقت ہے۔ کہ اس وقت کے معروضی حالات کے تناظر میں عیسائیت لوگوں کی کامل رہنمائی سے قاصر تھی۔ بنیادی طور پر عیسائیت ایک مذہب تو ہے مگر دین نہیں ہے۔ مذہب کا انگش میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ Religion people چونکہ ان خطوں میں عیسائیت ہی رائج تھی اس لئے مذہبی لوگوں کو Religion کہہ دیا جاتا تھا۔ دین کے لئے اس کے مکمل مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ The complete cord of life یعنی مکمل ضابطہ حیات۔ یہ ہے دین کا مطلب اور دنیا میں اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب تو ہیں عیسائیت، یہودیت، ہندومت اس کے علاوہ غیر سماوی مذاہب، ہندومت، بدھ مت، وغیرہ یہ چند اخلاقیات، عبادات اور تصور عبودیت تو رکھتے ہیں مگر مکمل ضابطہ حیات نہیں دے سکتے۔ دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہے اور وہ ہے۔ دین اسلام میں جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔

سیکولرازم:

سیکولرازم قدیم لاطینی لفظ سیکولارس سے ماخوذ ہے جس کا مطلب وقت کے اندر محدود لیا جاتا ہے۔ سیکولرازم لفظ کو باقاعدہ اصطلاح کی شکل میں 1846ء میں متعارف کروانے والا پہلا شخص برطانوی مصنف جارج جیکب ہولی اوک تھا۔ اس شخص نے ایک بار ایک لیکچر کے دوران کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے عیسائی مذہب اور اس سے متعلق تعلیمات کا توہین آمیز انداز میں مذاق اڑایا جس کی پاداش میں اسے چھ ماہ کی سزا بھگتنا پڑی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے مذہب سے متعلق اظہار خیال کے لئے اپنا انداز تبدیل کر لیا اور جارحانہ انداز کے

بجائے نسبتاً نرم لفظ سیکولر ازم کا پرچار شروع کر دیا۔ سیکولر ازم کو اگر عام معانی میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے انسانی زندگی میں دنیا سے متعلق اُمور کا تعلق خدا یا مذہب سے نہیں ہوتا اور سیکولر ازم میں حکومتی معاملات کا خدا اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

سیکولر ازم میں انسانی اور حکومتی معاملات میں مذہب کا کوئی عمل نہیں ہوتا بلکہ یوں جانا جائے کہ دُنیاوی اُمور سے مذہب اور مذہبی تصورات کا اخراج آکسفر ڈکشنری کے مطابق سیکولر ازم سے مراد ایسا عقیدہ ہے جس میں مذہب اور مذہبی خیالات و تصورات کو ارداؤ دُنیاوی اُمور سے حذف

کر دیا جائے۔ Not connected religious or spiritual matter

سیکولر ازم انفرادی طور پر بھی آزادی مہیا کرتا ہے کہ آپ من چاہنا مذہب اختیار کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی مذہب پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہتے تو اس کی بھی آپ کو آزادی اور حقوق مہیا کئے جائیں گے۔ پاکستانی معاشرے میں سیکولر ازم کو روشن خیالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس اصطلاح کی جڑیں "سکولم" میں ہیں؛ جس کا مطلب ہے زمانہ حال محسوسات کی دنیا ہے۔ جو دائم اور قابل یقین سچائی ہے جس میں انسان کی یہ اہمیت ہے کہ وہ خود اپنے لئے اچھائی یا برائی کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اور دنیاوی معاملات میں مذہب کی مداخلت تسلیم نہ کی جائے؛ سیکولر ازم اور مذہب میں رقابت اور تصادم روزِ اول سے موجود ہے، کیونکہ دونوں عمل داری کے معاملے میں سخت جان حریف واقع ہوئے ہیں مثلاً مذہب اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے کہ وجودِ انسانی کے لئے عالمِ آخرت پر زور دے کیونکہ انسان کی اخلاقی بحالی کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قادر المطلق اور فنا سے بالاتر ہستی تسلیم کیا جائے؛

اور اسی کے احکام اپنی سیاسی؛ معاشرتی اور معاشی زندگی پر لاگو کیے جائیں۔ لیکن سکولر ازم کو اس طرزِ فکر اور عمل سے انکار ہے۔ اس میں مذہب اگر برداشت بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس شرط کے ساتھ کہ مذہب اجتماعی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ بزعم خود دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ مذہبی دعوؤں کی بنیاد پر کئے گئے فیصلے سماج کے لئے اصلاح کا باعث کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب

کہ ان کے دعووں اور فیصلوں کا ماخذ ایک غیر یقینی خدا کی ہستی اور مبہم ذریعہ الہام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اور سیکولرازم کی کشمکش کا کوئی امکان نہیں۔ سیکولرازم میں مذاہب اور ادیان کو محض عہد رفتہ کی عظیم حکایتوں کے یا ایک قصہ پارینہ کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔

مذہب انسانیت کا پیرو کسی مافوق الادراک ہستی اور وجود [خدا؛ وحی؛ فرشتے؛ جن؛ جنت؛ اور دوزخ] کا ایسا مذہب انسانیت قرار دیا جاتا ہے جس کی رو سے انسان کی ذات کائنات کا مرکز ہے۔ گویا کائنات [Human centric] ہے نہ کہ خدا مرکز [God centric] اس مسلک انسانیت کے تقاضے کیا ہیں عالم آخرت کے بجائے عالم طبعی [Physical World] کا مطالعہ اور اس کی ترقی کی کوشش اس مذہب انسانیت کا قائل نہیں ہوتا بلکہ انسان کی دنیاوی فلاح کی کوشش کو ذریعہ نجات سمجھتا ہے؛

سیکولرازم کی عملی شکلیں:

۱۔ ”کوئی شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا اور نماز وغیرہ پڑھتا ہو۔ لیکن اپنے عقیدے [اسلام] کے سیاسی، سماجی، معاشی، اور اجتماعی اطلاق کا منکر ہو۔ سیکولر ہے

۲۔ ”کوئی شخص یا گروہ اگر عقیدے کے سماجی مطالبات کو نظر انداز کر کے محض روحانی ذکر و فکر پر زور دے وہ بھی سیکولر ہے۔

۳۔ کوئی بھی طرز حکمرانی جس میں حاکمیت اعلیٰ عوام الناس کی مانی جائے اور انہی کی خواہشات کو قانون سازی کا منبع تسلیم کیا جائے وہ بھی سیکولر ہی ہے۔“

عوام کی چاہت کے مطابق قانون بنانے کے لئے جمہوریت کا نظام پیش کیا گیا، انقلاب فرانس کے بعد اس نظام کو عروج ملا۔

سیکولرازم کا نظام سیاست۔

جمہوریت۔ ڈکٹیٹر شپ۔ [آمریت]

سیکولرازم نے معیشت کا نظام دو شقوں میں پیش کیا۔

۱] کمیونزم Communism اشتراک

۲] کپیٹلزم capitalism سرمایہ دارانہ نظام

سرمایہ دارانہ نظام کو زیادہ مقبولیت ملی۔ سود اور جوا جس کی بنیادی جڑیں ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ ان تمام نظاموں کی بنیاد آزادی مساوات و ترقی پر ہے۔

معاشرت	سیاست	معیشت
آزادانہ اقدار پر معاشرہ قائم ہوگا	جمہوریت آمریت	اشتراکیت سرمایہ دارانہ نظام

سیکولر ازم نے ان اجتماعی مسائل کا حل یوں پیش کیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب دین اسلام بھی دعویدار ہے کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اللہ کے نزدیک صرف یہی قابل قبول ہے۔ عصر حاضر میں ایک ضابطہ حیات کے طور پر لوگ عملی طور پر سیکولر ازم کو قبول کیے ہوئے ہے۔ انفرادی سطح پر مذہب اس میں سمو سکتا ہے اجتماعی معاملات میں یہ ایک خاص طرز زندگی فراہم کرتا ہے۔ عصر حاضر میں نمونہ پانے والا باطل عیسائیت، یہودیت، ہندومت نہیں بلکہ سیکولر ازم ہے اور اسلام کا صف اول کا حریف ہے باقی مذاہب تو اس کے اندر ضم ہو گئے ہیں مگر اسلام اس کے اندر ضم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اسلام ایک مستقل معاشرت رکھتا ہے، باقاعدہ معاشرتی احکام رکھتا ہے کہ معاشرہ مخلوط نہ ہونا چاہئے۔ اس میں فلاں فلاں برائی کو قریب نہ آنے دیا جائے وغیرہ.... یعنی اسلام کی خودی نے دوسرے مذاہب کی طرح بے خود ہو کر فنا ہونے کو قبول نہیں کیا۔

فصل الرابع لبرل ازم تعارف و تجزیہ

لبرل ازم؛

لبرل ازم لفظ لبرل قدیم روم کی لاطینی زبان کے لفظ لائبر اور پھر لائبرالس سے ماخوذ ہے

۔ جس کی مطلب آزاد لیا جاتا ہے یعنی ہر قسم کی فکری اور ذہنی غلامی سے آزاد۔ آٹھویں صدی عیسوی تک اس لفظ کا معنی ایک آزاد آدمی ہی تھا۔ بعد میں یہ لفظ ایک ایسے شخص کے لیے بولا جانے لگا جو فکری طور پر آزاد تعلیم یافتہ اور کشادہ ذہن کا مالک ہو۔

اٹھارویں صدی عیسوی اور اس کے بعد اس کے معنوں میں خدا یا کسی اور مافوق الفطرت ہستی یا مافوق فطرت ذرائع سے حاصل ہونے والی تعلیمات وحی سے آزادی بھی شامل کر لی گئی۔ یعنی اب لبرل ازم سے مراد ایسا شخص لیا جانے لگا جو خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات اور مذہبی اقدار کی پابندی سے خدا کو آزاد سمجھتا ہو۔ اور لبرل ازم سے مراد اسی آزاد روش پر مبنی وہ فلسفہ اور نظام اخلاق و سیاست ہو جس پر کوئی گروہ یا معاشرہ عمل کرے۔۔۔

سیکولر تصورات کو پیش کرنے والے تین بڑے فلسفی ڈارن۔ مارکس اور فرائڈ تھے جو کہ بے دین مادہ پرست دھریے ہونے کی وجہ سے ان کے مبینہ نظام میں سے مذاہبیت کے ساتھ تعصب کی جھلک نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے سیکولر ازم کا ترجمہ ہی بے دینی کے نام سے ہوئے لگا، سیکولر ازم کی اس خامی کو دور کر کے جو نظام سامنے آتا ہے اسی کو ہی لبرل ازم کہتے ہیں۔ لبرل ازم ایسا تصور عدل جو مذہب کا بھی جواز فراہم کرتا ہے اور کوئی مذہب اختیار کرنا چاہے تو اس کو مکمل آزادی ہے کہ وہ انفرادی زندگی میں اس کو نافذ کرے لیکن اجتماعی معاملات، معاشرت، معیشت، سیاست، میں محض انسان بن کر سوچے مسلمان، عیسائی یا ہندو بن کر نہیں۔

قانون لوگ بنائیں گے لوگوں کے لیے بنائیں گے اور لوگ ہی اس کو چلانے کے حقدار ہیں یعنی دین الجبہور۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اکثریت جس کو حرام کہے وہ حرام ہو گا چاہے عوام جسے خیر قرار دے اور جسے چاہے شر قرار دے مثلاً اگر سود کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس نظام کے نافذ ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر شراب پینا پسند کرتے ہیں تو شراب خانے قائم کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر لوگ مسجد جانا پسند کرتے ہیں تو مسجد بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کسی خاص تصور خیر [قرآن سنت] کو نافذ کر کے لوگوں کی آزادی کو مجروح نہ کریں گے بلکہ خود یہ طے کریں گے کہ انکو

کیا کرنا چاہئے؟ کسے خیر سمجھنا چاہیے اور کسے شر قرار دینا چاہئے۔ جو بھی ان کا تصور خیر و شر ہوگا سیکولر حکومت کی ذمہ داری ہے نافذ کرے۔

لبرل ازم کے تصور کو پیش کرنے والے فلسفی خود عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ ظاہر لبرل تصور ردل ایسا تصور عدل نظر آتا ہے جو مذہب کا جواز فراہم کرتا ہے اگر کوئی مذہب اختیار کرنا چاہے تو اسکو مکمل آزادی ہے کہ انفرادی زندگی میں نافذ کرے۔ اس پر عمل کرے لیکن اجتماعی، معاشرتی سیاسی معاملات میں محض انسان بن کر سوچنا چاہیے مسلمان عیسائی یا یہودی بن کر نہیں بلکہ فقط ایک انسان بن کر سوچنا چاہیے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ صرف لبرل تصور عدل ہی ایک ایسا عادلانہ نظام فراہم کرتا ہے جو سب کے لئے عادلانہ ہو سکتا ہے لبرل ازم کے علاوہ جتنے بھی تصور عدل لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ تمام انسانوں کو عدل فراہم نہیں کر سکتے۔

لبرل ازم کے ثبوت میں دلیل؛

اگر کوئی مسلمان ہے اس کا ایک تصور عدل ہے، وہ مسلمان کے حق میں عادلانہ ہوگا مگر عیسائیت کے لئے، بدھ مت اور ہندو کیلئے ہرگز عادلانہ نہیں ہوگا کیونکہ مسلمان اپنے ہی عادلانہ تصور کو فوقیت دیں گے اور معاشرتی سطح پر بھی اپنے تصور عدل کو ہی باقیوں سے بہتر گردانیں گے، حقیقتاً ان کا تصور عدل تمام انسانیت کیلئے عادلانہ نہیں ہو سکتا بلکہ صرف مسلمانوں کیلئے عادلانہ ہوگا، بالکل اسی طرح اگر کوئی آدمی بائبل پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا تصور عدل صرف عیسائیوں کیلئے تو عادلانہ ہوگا مسلمان اور سکھوں اور دیگر اقوام کیلئے عادلانہ نہیں ہوگا۔ عیسائی اپنے ہی تصور عدل کو باقیوں سے بڑھ کر سمجھیں گے؛ اور معاشرتی سطح پر عیسائی اپنے تصور عدل کو قابل قدر سمجھیں گے یہی حال ہے تمام قوموں اور مذاہب کا ان کے تصور عدل صرف انکے مفاد کی بات کرتے ہیں باقی لوگوں کیلئے عادلانہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ہم مکمل عادلانہ نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ لبرل ازم وہ تصور عدل پیش کرتا ہے جو سب کو عدل فراہم کرے گا۔ آپ عدل کا کوئی بھی اصول اور پیمانہ نہیں بنا سکتے جب تک آپ جاہلیت کے پردے کے پیچھے نہ چلے جائیں ایسی جہالت کا پردہ جس میں صرف

آپ سے دو چیزیں اوجھل ہونگی، نمبر ایک آپ کون ہو، نمبر دو آپ کس چیز کو اچھایا برا سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو دنیا جہاں کی تمام معلومات فراہم ہو سکتی ہیں کہ اس دنیا میں مسلمان کتنے ہیں عیسائی کتنے ہیں، ہندو عورتیں کتنی ہیں غرض ہر طرح کی معلومات فراہم ہو سکتی ہیں مگر جہالت کے اس پردے کے پار آپ کو صرف دو چیزوں کا علم نہیں،

[۱] آپ کون ہیں معاشرتی حیثیت آپ کی کیا تھی، مسلمان تھے یا کافر تھے غریب تھے یا امیر تھے مرد تھے یا عورت تھے۔

[۲] کس چیز کو آپ خیر سمجھتے تھے کس چیز کو شر گردانتے تھے حلال کیا تھا حرام کیا تھا صحیح کیا تھا غلط کیا تھا، ان دو چیزوں کو بھلا کر ایک کمرہ میں داخل ہوں پھر اس کمرے میں بیٹھ کر آپ عدل کا قانون وضع کر سکتے ہیں؛ اس کمرے میں بیٹھ کر آپ جو تصور عدل وضع کریں گے وہ عا دلانہ ہوگا، ایسی کوئی جگہ دنیا میں نہیں ہے جس میں وہ داخل ہونے سے آدمی ان دو چیزوں کو بھول جائے اور باقی سب کی اسکو خبر ہو بلکہ یہ ذہن کا ہی ایک خانہ ہے، یعنی آپ کچھ دیر کے لئے ایسا سمجھ لیں کہ مجھے ان دو چیزوں کا علم نہیں۔ نمبر ایک آپ کون ہو نمبر دو صحیح اور غلط کیا ہے پھر محض انسانی مفاد کو مد نظر رکھ کر صحیح اور غلط کے اصول وضع کریں تو یہ تصور عدل حقیقی عدل فراہم کر سکتا ہے، تمام انسانوں کو لبرل ازم اسی تصور عدل کی طرف دعوت دیتا ہے نہ کہ مسلمان بن کر سوچو نہ عیسائی بن کر نہ مرد بن کر نہ عورت بن کر بلکہ محض انسان بن کر سوچو

یہ ہے لبرل ازم کا تصور عدل، جس کے سامنے بہت ساروں نے گھٹنے ٹیک دیے بلکہ اسی کو حق اور سچ سمجھ کر اپنا مذہب ہی نکتہ نظر سے اس کی توثیق پیش کرنا شروع کر دی۔ لبرل ازم سیکولر ازم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا جو کہ بظاہر مذہب کو اپنے اندر ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انفرادی معاملات میں فرد مذہب پر عمل کر کے مطمئن رہتا ہے جبکہ سیاسی اور معاشرتی طور پر لبرل ازم اپنا کام دیکھاتا ہے ایک خاموش طوفان کی طرح یہ کام کرتا ہے لوگ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں اگر کوئی مانتا بھی ہے تو مذہب چند عبادات اور رسومات کا نام بن کر رہ جاتا ہے۔ اول نظر میں دیکھنے

سے یہ دلیل مضبوط نظر آتی ہے کہ تصور عدل اور حقیقی انصاف صرف لبرل ازم ہی مہیا کرتا ہے۔ اگر تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا۔

دلیل کا رد:

کہ جو الزام عدل کے حوالہ سے مذہب پر لگایا جاتا ہے وہ وجہ تو خود لبرل تصور عدل میں بھی ہے وہ اس طرح کہ انسان کبھی بھی اپنے زمان و مکان سے اوپر اٹھ کر نہیں سوچ سکتا یعنی اپنے تاریخی تناظر میں ہی رہ رہ کر سوچ سکتا ہے لہذا لبرل تصور عدل اس خاص تناظر والوں کیلئے تو عادلانہ ہوگا باقی ساری دنیا والوں کیلئے غیر عادلانہ۔ جیسا کہ عملی طور پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لبرل تصور عدل سوسائٹی کے علاوہ سب کیلئے غیر عادلانہ ہے خواہ کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی روایتی کلچر ہو۔

لبرل تصور کو اپنانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز نہ صحیح ہے اور نہ غلط، شراب پینا، نماز پڑھنا، زنا کرنا، والدین کی خدمت کرنا، قرآن پڑھنا۔ پارک میں بیٹھ کر گھاس کے پتے گننا، سب کام برابر ہیں ان میں نہ کوئی خیر ہے اور نہ کوئی شر ہے۔ کیونکہ جب ہر فرد الگ الگ متعین کرے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو ہر ایک کیلئے صحیح وہ سمجھا جائے گا جسے وہ صحیح کہے اور اس کیلئے غلط اس کو سمجھا جائے جسے وہ غلط کہے۔ حقیقت کے اعتبار سے خیر و شر کا تصور ہی باطل ہوگا بلکہ یہ معاملہ ایک فرد پر منحصر ہو کر رہ جائے گا۔ جو چاہے کرے جیسے چاہے، جو مرضی سمجھے لے مسجد جانے کو اچھا سمجھے یا گر جا گھر جانے کو یا پھر جو خانہ کو اچھا سمجھے۔

فصل الخامس روشن خیالی (انلایٹمنٹ) تعارف و تجزیہ

مغرب نے جب یہ طے کر لیا کہ انسان کی عظمت یہی ہے کہ وہ آزاد ہوا انفرادی سطح پر بھی اجتماع و سیاسی اور معاشرتی سطح پر بھی تو آزادی کو فروغ دینے کے لئے مختلف قسم کی تحریکوں نے جنم لیا کئی فریم ورک (fram work) بنائے گئے۔

انہی میں سے ایک ہے تحریک تنویر (Inlight ment) یعنی روشن خیالی

انیسویں صدی میں ایک بہت بڑی اقداری تبدیلی رونما ہوئی قدر کے معیار بدل گئے، عزت و ذلت کے پیمانے تبدیل ہو گئے، قدیم زمانہ کے عظیم انسان (انیسویں صدی سے پہلے کے عظیم انسان) کو آج کی دنیا عظیم ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس کی عظمت کو قابل دید خیال نہیں کیا جاتا بلکہ آج کا عظیم انسان وہ ہے جو روشن خیال ہے۔

روشن خیال انسان کن کن بنیادوں پر ایک روایتی مذہبی قدیم انسان سے مختلف ہے۔

(Ad Smith) جو ماڈرن اکنامکس کا بابا آدم سمجھا جاتا ہے وہ کہتا ہے روشن خیال عظیم

انسان کا روایتی قدیم انسان سے تین طرح کا فرق ہے۔

(۱)۔ روایتی عظیم انسان فقیرانہ زندگی گزارتا تھا یعنی سادگی کو اچھا سمجھتا تھا اور خود بھی سادگی سے زندگی گزارتا تھا جیسے سقراط، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ یہ روایتی عظیم انسان ہیں جو فقیرانہ سادہ زندگی گزارنے کو اچھا سمجھتے تھے، دولت کو قدر نہ جانتے تھے۔ روایتی انسان کسی عظیم اور کمتر سمجھنے کے لئے دولت کو معیار نہ بناتے تھے۔

(۲)۔ انکی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کوئی تضاد نہ ہوتا تھا۔

(۳)۔ اپنی شہریت وہ جنگ و جدل سے حاصل کرتا تھا کسی ملک کی شہریت اس کا پیدائشی حق نہ ہوتا تھا بلکہ وہ جنگ میں حصہ لیتا تھا جس سے اپنا شہری ہونے کا استحقاق حاصل کرتا۔

عصمت کہتا ہے کہ ہم ایسے انسان کو عظیم انسان نہیں سمجھتے جو آزادی اور دولت کو قدر نہ مانتا ہو اور فقیرانہ زندگی پر راضی ہو ہم اسکو عظیم ماننے کے لئے تیار نہیں۔ بلکہ آج کا عظیم انسان وہ ہے جو آزادی اور سرمائے کی قدر مانتا ہو اور دنیا میں لطف اندوز ہوتا ہو۔ بہترین فرد کون ہے، جو زیادہ سے زیادہ دولت مند ہو آزاد ہو، لذت اٹھا سکتا ہو وہ معاشرہ بہترین ہے جو زیادہ دولت مند ہو اور انسان کو لطف فراہم کرتا ہو۔ آج جب کسی فرد، قوم، معاشرہ یا ریاست میں سے ایک کو دوسرے سے بہتر قرار دیا جاتا ہے تو یہی تین چیزیں بنیاد ہوتی ہے۔ آزادی، دولت، لذت۔ آج قابل قدر

آئیڈیل انسان وہ ہے جو یہ تین چیزیں رکھتا ہو۔

یہ بہت بڑی اقداری تبدیلی چیزوں کو پرکھنے یعنی خیر اور شر جاننے کا آلہ ۱۹ صدی میں پیدا ہوئی۔ قدیم انسان اور روشن خیال انسان میں یہی فرق ہے وہ انکو قدر تسلیم کرتا ہے کسی کی عظمت کی دلیل ان چیزوں کو گردانتا ہے۔ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں جا کر طالب علموں سے کہیں اپنے اپنے ہیرو آئیڈیل لوگوں کے نام لکھ کر دیں تو ان میں سے زیادہ تر طالب علموں کے آئیڈیل فنکار یا کھلاڑی ہونگے اور یہ آئیڈیل اس لئے ہیں کیونکہ یہ آپ کو مزہ دیتے ہیں۔ اسی لئے انکو ہیرو سمجھا جاتا ہے جبکہ روایتی قدیم انسان کے ہیرو اور آئیڈیل کو آئیڈیل بنانے کے لئے اس لئے تیار نہیں کیونکہ اس کے پیچھے چلنے سے قربانی دینی پڑے گی وہ مزہ نہیں دے گا بلکہ قربانی مانگے گا۔ الغرض اس وقت ہمارے زیر بحث عنوان ہے روشن خیالی، خلاصہ اسکا یہ ہے کہ روشن خیال انسان وہ ہے جو کسی کے معزز یا کم تر ہونے کا معیار دو چیزیں رکھے آزادی اور سرمایہ۔ جس کے پاس دولت ہے اور آزادانہ اقدار پر یقین رکھتا ہے وہ مہذب انسان ہے اسکو آئیڈیل سمجھا جاتا ہے اور اس جیسا بننے کی ترغیب دی جاتی ہے اور جو آزادی و سرمائے کو قدر (پیمانہ، اصول) نہیں جانتا وہ روشن خیال نہیں ہے۔

فصل السادس سول سوسائٹی تعارف و تجزیہ

سول سوسائٹی کے بارے میں جاننے کے لئے ہم اس مضمون کو چند عنوانات پر تقسیم کرتے ہیں۔

(۱) سول سوسائٹی کے قیام کا مقصد اور ابتداء۔

(۲) سول سوسائٹی میں عظیم آدمی اور مذہبی معاشروں کا عظیم آدمی۔

(۳) مذہب اور خاندان کے بغیر اس معاشرے کو کیسے چلایا جاتا ہے۔

(۴) مختلف اداروں کے قیام کے ذریعے معاشرے میں لبرل اقدار کو کیسے تحفظ دیا جانا۔

(۵) معاشرتی زندگی پر ایک نظر ۱۸ صدی سے قبل اور ۱۸ صدی کے بعد (سول سوسائٹی)۔

(۶) سول معاشرت کی مشکلات پر ایک نظر۔

(۷) سول معاشرت سے مذاہب کا انہدام۔

سول سوسائٹی کے قیام کا مقصد

عرصہ قدیم سے انسان اجتماعیت کی شکل میں زندگی گزارتا آیا ہے۔ ایک فرد مختلف اجتماعیتوں میں سے کسی نہ کسی اجتماعیت کا حصہ ہوتا تھا وہ اس خطے کی اجتماعیتیں مذہبی نوعیت کی ہوں یا روایتی اور خاندانی نوعیت کی، ایک فرد عیسائی، یہودی، ہندومت، اسلام یا کسی اور مذہب کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارتا تھا ایک فرد پر کوئی مصیبت یا مشکل آتی تو اس کی اجتماعیت اس کا ساتھ دیتی، اسی طرح کی صورت حال درپیش تھی ان معاشروں کو جو مذہبی تو نہ تھے مگر پھر بھی کسی نہ کسی اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہوتے خاندانی، برادری، قومیت یا حسب نسب کی بنیاد پر، ایک فرد جب کسی پریشانی و مصیبت کا شکار ہوتا تو خادان، برادری، قوم کے لوگ اس کی مدد کرتے ۱۸ صدوی عیسوی تک معاشرے اسی قسم کے تھے۔

ایک انسان جب اپنے معاشرے میں رہتا ہے خواہ وہ مذہبی ہو یا روایتی اس میں کئی طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں جو آدمی کی خواہشات کو پورا کرنے میں رکاوٹ کھڑی کرتی ہیں۔ مذہبی معاشرت میں کئی طرح کے مذہبی احکام و اخلاقیات ہوتے ہیں جب ان کے خلاف کہا جائے تو اہل مذہب اخلاقی طور پر فرد کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ خاص قسم کی معاشرت جو ان کے مذہب کے ہم آہنگ ہے اس کے دائرے سے باہر نہ نکلے آدمی کی آزادی کو لامتناہی فروغ دینے کے لئے مذہبی یا روایتی جکڑ بند یوں سے جان چھڑانے کے لئے سول معاشرہ قائم کیا جاتا ہے۔ تاکہ اس معاشرے کا خاتمہ کر دیا جائے جو فرد کی آزادی میں حائل ہو اور ایک ایسی معاشرت قائم کی جائے جس میں فرد مطلق العنان آزاد ہو اور فرد اپنے کسی عمل کا جوابدہ معاشرے کے سامنے نہ ہو۔ ایک ایسی معاشرت وجود میں لائی جائے کہ فرد جو بھی کام کرے، کسی بھی عمل کو اختیار کرے، عمل کی وجہ سے اس کی معاشرتی حیثیت پر کوئی فرق نہ پڑے سول سوسائٹی معاشرت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرد کی آزادی میں لامتناہی اضافہ دیا جاسکے معاشرتی رکاوٹوں کو دور کیا جاسکے۔

سول سوسائٹی کی ابتداء

سول سوسائٹی کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے ۱۷ صدی عیسوی تک انسان اپنے آپ کو عبد تصور کرتا تھا کہ اس سے بڑی بھی کوئی ذات موجود ہے جس کے سامنے اس کو جوابدہ ہونا پڑے گا۔ ہر مذہب میں اسکے اپنے تصورات تھے جن پر لوگ قائم تھے کوئی اعلیٰ ہستی اپنے دیوتاؤں کو قرار دیتا، کوئی خدا کو تو کوئی کرشن کو ہر حال میں انسان اپنے سے اعلیٰ کسی ہستی پر یقین رکھتا تھا۔ بالفاظ دیگر انسان اپنے آپ کو عبد تصور کرتا تھا کہ کسی مالک کا غلام ہے۔

سترہویں صدی عیسوی میں فلسفہ یونان اور قدیم سائنسی نظریات کے رد ہونے کی بدولت عیسائیت بھی اپنا استحکام کھو گئی کیونکہ اس نے اپنے کئی نظریات و افکار فلسفہ یونان کے ہم آہنگ کیے ہوئے تھے اس نازک شاخ کے ٹوٹنے سے مذہب عیسائیت بھی لوگوں کی نظر میں بے اعتماد چیز بن گیا۔ عیسائی معاشرے صدیوں سے علم و دانش یونانی فلسفہ اور مذہب عیسائیت سے حاصل کر رہے تھے لیکن ۱۷ صدی میں یہ دونوں بنیادیں متزلزل ہو گئیں۔

یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ فلسفہ جدید کو عیسائی معاشروں میں قدم جما نے کا موقع ملا یہ بات واضح رہے کہ فلسفہ جدید میں انسان کی حیثیت عبد کی نہیں ہے بلکہ انسان خود اس کائنات کا مرکز ہے یہ خود ایک اعلیٰ حقیقت ہے۔ جس کو کسی کے سامنے جوابدہ نہیں ہونا اسی طرح علم و ہدایت بھی یہ اپنی ذات سے حاصل کرے گا، کسی غیر سے یعنی وحی سے علم اخذ نہیں کرے گا۔ اولاً سول معاشرت جن علاقوں میں قائم ہوئی ان کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا، جب مذہب اور روایت کا دائرہ کمزور ہوا تو فلسفہ جدید کی وجہ سے فکری تبدیلی نے افراد کی اجتماعیت کو ایک نیا پلیٹ فارم مہیا کیا۔ جس پلیٹ فارم پر آ کر ہر انسان مکمل آزادی کے ساتھ کسی معاشرتی رکاوٹ کے بغیر من چاہی زندگی گزار سکتا ہے، اس پلیٹ فارم کا وجود میں آنا تھا کہ مذہب اور روایت کی جکڑ بندیوں سے تنگ افراد کو یہ معاشرت آئیدیل نظر آئی جس میں فرد مکمل آزاد ہے اٹھارہویں صدی سے قبل لوگ اپنے دائرہ سے باہر اس لیے نہیں جاتے تھے کہ دوسرا کوئی ان کو برداشت نہ کرے گا اس لیے ان پابندیوں کو قبول کیا جاتا۔

فرد اجتماعیت کو اختیار کیوں کرتا ہے
انجمن نوعیت کی اجتماعیت اور مذہبی واقع روایتی اجتماعیت میں فرق؟

روایتی یا مذہبی اجتماعیت

یہ اجتماعیت بھی تنہا فرد کو بوقت مصیبت و ضرورت امداد کرتی ہے جب ایک فرد پر مشکل وقت آجاتا ہے تو خاندان والے یا اہل مذہب مل کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح کی اجتماعیت فرد کی مدد غرض کی بنیاد پر نہیں بلکہ اخوت کی بنیاد پر کیا کرتی ہے الغرض وجہ جو بھی ہو ان دونوں اجتماعیتوں یعنی سول و روایتی میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ سول اجتماعیت محض مالی مفاد کے تحفظ کی بات کرتی ہے، حقوق کی فراہمی کی بات کرتی ہے فرد کی انفرادی اصلاح اور فرد کی انفرادی طرز زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی،

جبکہ مذہبی اور روایتی اجتماعیت محض مالی مفاد کے لئے ہی بندے کا ساتھ نہیں دیتی بلکہ اس کے علاوہ نجی امور میں بھی بندے کے اخلاقیات پر نظر ہوتی ہے جب اس میں کوتاہی دیکھی جاتی ہے تو پورا مذہبی اور روایتی معاشرہ اس اخلاقی کمی کو پورا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔

اس قسم کی اجتماعیت صرف مالی مفاد کا ہی تحفظ نہیں کرتی بلکہ فرد کو اخلاقیات کے دائرہ میں بھی رہنے پر مجبور کرتی ہے جس کی بدولت فرد ایک اچھا شہری بن کر زندگی گزارتا ہے

سول معاشرے کو چلانے والے کلیدی افراد

سول سوسائٹی ڈرائن ہی تنہا فرد کے لیے کی گئی ہے کہ وہ من چاہی زندگی گزار سکے کوئی بھی اسکی آزادی میں معاشرتی رکاوٹ پیدا نہ کر سکے۔ ایک ایسا انسان جس کا مذہب سے لگاؤ ہے نہ خاندان کا نام روشن کرنے سے غرض ہے نہ وہ ان چیزوں کو اہم تصور کرتا ہے تو ایسے انسان کی زندگی تو بے معنی سی ہو کر رہ جائے گی، اب ایسا فرد محنت کرے تو کیوں کرے؟ کس کیلئے کرے؟
تین طرح کے افراد ان سول لائیز لوگوں کی زندگی میں معنویت پیدا کرتے ہیں، سول معاشرہ میں تین قسم کے افراد کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔

(۱) آرٹسٹ: خواب دکھاتا ہے یہ عام ہے کہ آرٹسٹ شاعری یا ناول نگاری کی شکل میں فلم یا ڈرامہ بنا کر خواب دکھاتا تھا ہے زندگی میں معنوت پیدا کرتا ہے

(۲) مینیجر: ان لامتناہی خواہشات کو کس طرح پورا کیا جائے ان کے حصول میں کامیابی کیسے ممکن ہے یہ بات بتائیگا مینیجر تم اپنی خواہش کو سرمائے کے حصول کے بغیر پورا نہیں کر سکتے اس لیے اگر تم خواہش پورا کرنا چاہو تو اول سرمایہ حاصل کرو، سرمائے کے حصول کا طریقہ بتاتا ہے،
زیادہ خواہش = (زیادہ پریشانیاں) = زیادہ ناکامیاں

کم خواہش = (کم ناکامیاں) = اور کم پریشانیاں

(۳) تھراپسٹ: سول سوسائٹی میں تیسرا اہم رول تھراپسٹ ادا کرتے ہیں جب ایک فرد اپنی خواہشات کی تکمیل میں ناکامیوں کا سامنا کرتا ہے اور کئی ناکامیوں کا احساس فرد کو بسا اوقات نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے تھراپسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان ناکامیوں کو برداشت کرنے کا متحمل بنائے اور اس کو ٹیکنیک بتائے جس سے اس کا ذہنی دباؤ کم ہو اور پھر سے بھرپور انداز سے کام میں لگ جائے

سول سوسائٹی کی مشکلات اور اداروں کا قیام

جو سول معاشرہ کو فروغ میں مدد دیتے ہیں
سول معاشرت میں اخلاقیات کے فقدان کے خلا کو پر کرنے کا ادارہ

(۱) میڈیا

(۲) سول سوسائٹی کے استحکام کیلئے ادارے

(۳) خاص طرز کا نصاب تعلیم

(۴) اولڈ ہاؤس

(۶) دارالامان

(۵) پارلیمنٹ

(۷) یتیم خانہ

(۸) خودکشی سینٹر

(۹) شادی ہال

(۱۰) ہوٹل اینڈ گیسٹ ہاؤس

مذہبی اور رسول معاشرے کی قانون سازی میں فرق:

- (۱)۔ ہر معاشرے میں کچھ کاموں کو بہت لازمی اور اہم سمجھا جاتا ہے کہ ان کو انجام دیے بغیر معاشرہ تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ ان امور کو قانون کا درجہ دیا جاتا ہے
- (۲) کچھ کام ہوتے تو لازمی اور ضروری ہیں مگر ان کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی ہے، ایسے امور قانون کی شقوق میں داخل نہیں کئے جاتے یعنی ان پر عمل حکومت کرواتی نہیں بلکہ وہ معاشرہ کرواتا ہے جس میں فرد زندگی گزار رہا ہوتا ہے معاشرے کے افراد اخلاقی طور پر مجبور کرتے ہیں کہ ان حقوق کی ادائیگی کی جائے وگرنہ لعنت و ملامت کرتے ہیں۔
- (۳)۔ تیسری قسم کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے پر حکومت مجبور کرتی ہے ہم قانون کہہ سکیں اور نہ معاشرہ مجبور کرتا ہے جسے ہم اخلاق کا نام دے سکیں، بلکہ ایک فرد کا مطالبہ ہوتا ہے اگر کام نہ کیا جائے تو صرف ایک ہی فرد برہم ہوگا ناراض ہوگا۔ اس کو ہم نام دینگے آداب کا، الغرض معاشرے میں تین طرح کے حقوق ہوتے ہیں جن کا نقشہ یوں بنے گا،

(۱) قانون = پر عمل کرائے گی حکومت
(۲) اخلاقیات = پر عمل کرواتا ہے معاشرہ
(۳) آداب = پر عمل کرواتا ہے فرد

سول سوسائٹی میں مستقل اور مسلسل قانون سازی کا عمل جاری رہتا ہے اور نئے نئے قانون وجود میں آتے ہیں مغربی مفکرین اس صورت حال سے پریشان ہیں۔ سول سوسائٹی میں اسلامی اقدار باقی نہیں رہ سکتا۔

سول سوسائٹی کے جب قصیدے پڑھے جاتے ہیں تو مذہبی افراد کو مطمئن کرنے کیلئے یہ بات دھرائی جاتی ہے کہ سول معاشرت میں ہر فرد آزاد ہوتا ہے کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوتی جو چاہے جس قدر چاہے عبادت کرے، روزے رکھے، تلاوت کرے، آپ کی آزادی کو مکمل تحفظ دیا جاتا ہے آپ کی ہر رکاوٹ کو دور کیا جاتا ہے جو بھی دین دار بننا چاہے اس کے لیے دین اختیار کرنے کے زیادہ مواقع موجود ہوتے ہیں الفاظ کا ایسا تانا بانہ بنایا جاتا ہے کہ عام انسان محسوس کرتا ہے کہ سول سوسائٹی شاید اسلامی معاشرت کی شکل ثانی ہے جس میں اسلام پر عمل کرنے سے بالکل روکا نہیں جاتا، یہ بندے کا اپنا قصور ہے اگر عمل نہ کرے

حقیقت یہ ہے کہ: تناظر کے بدل جانے سے فکر بدل جاتی ہے اور فکری تبدیلی سے عمل میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ چیزوں کو جس تناظر میں دیکھا جاتا ہے اسی اعتبار سے اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے اعلیٰ کیا ہے ادنیٰ کیا ہے اہم کیا ہے غیر اہم کیا ہے تناظر کے بدل جانے سے اہم امور غیر اہم نظر آنے لگتے ہیں اور غیر اہم کام نہایت ضروری معلوم ہوتے ہیں تناظر کے بدل جانے سے فکر سوچ بدل جاتی ہے، قدر یعنی ایک زمانہ تک جس بات کو علم تصور کیا جاتا ہے تناظر کے بدل جانے سے وہ علمی بات جہالت معلوم ہوتی ہے۔

برصغیر کے مذہبی و روایتی معاشروں میں تبدیلیاں:

سول سوسائٹی ہمارے معاشرے کا ایک خواب ہے جو ابھی تک مکمل طور پر پورا نہیں ہوا مگر تبدیلیاں ضرور رونما ہوتی ہیں جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا مثلاً عورتوں کے حجاب کے متعلق ہی دیکھ لیں کہ حجاب پر مذہبی معاشروں میں تو زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ مذہب بے حیائی اور عریانی سے منع کرتا ہے سرف ہی نہیں جو مذہبی بھی نہ تھے پھر بھی حجاب پر زور دیتے تھے اس لے کہ شریف خاندان اور عزت و وقار والے لوگ انکی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ ان کی عورتیں بے حجاب بازاروں میں نکلیں۔ بھر حال آج سے تیس یا چالیس سال قبل کی صورت حال سامنے رکھیں اور آج

کل کی صورت حال سامنے رکھیں تو نمایاں تبدیلیاں ظاہر ہوں گی،۔ اس وقت غیر مذہبی آدمی بھی عورت کو ہاف بازو پہنا کر برہنہ آنے دیتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے اور آج کل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر برملا کہہ دیا جاتا ہے کہ قرآن وحدیث سے ہم نے یہی سمجھا ہے۔ کہ یہ حکم خاص تھا ازواج مطہرات کے لیے مسلمان عام عورتوں کے لیے نہیں ہے

اسی طرح آدمی اپنا ماحول بدل لیتا ہے تناظر تبدیل کر لیا ہے تو پہر اس کو پہلے تو وہ باتیں جو ایمان کو تازا کر دیا کرتی تھیں نامانوس سی معلوم ہوتی ہیں پھر اسکی آنے والی نسلیں کہتی ہیں ناممکن سی بات ہے شاید ایسے ہو گیا ہو، اس سے جو اگلی نسل آئے گی آدمی تو کہہ دے گی کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں ہم یقین نہیں کرتے اور بعض اس میں شک کریں گے۔

(۱۲) ترقی کا معنی، اسلام اور مسلمانوں نے انسانی ترقی میں کیا کردار ادا کیا؟

فصل السابع، ترقی (devolpmant)

آزادی مساوات کے علاوہ ایک تیسرا اصول (ترقی) ہے جس کیلئے اہل مغرب کسی امر کے صحیح و سقیم کا اندازہ لگائیں گے آزادی مساوات اور ترقی کو اصول کے بجائے عقیدے کا نام دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے ہر کام میں وہ دیکھیں گے کہ ان تین میں سے کسی پر زد تو نہیں آرہی اگر آزادی پر زد ہے تو وہ کام بھی انکے نزدیک صحیح نہیں اگر مساوات کے خلاف ہے تو بھی صحیح نہیں اور اگر کوئی کام ایسا ہے جس سے مادی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو وہ بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ انکے تمام قوانین اور اسکی تمام شقیں انہی بنیادوں کو دیکھ کر تیاری کی جاتی ہیں، مادی ترقی (سرمایہ میں اضافہ) بھی ایک قدر (پیمانہ) ہے (devolpmant) ترقی درحقیقت آزادی کی ہی ایک مادی شکل ہے۔ آزادی کے حصول اور علاقہ الوہیت میں اپنی ہر چاہت پر عمل کرنے کی صلاحیت زر سے ہی ممکن ہے۔ گویا کہ آزادی ایک مادی وجود سرمایہ ہے۔ اسی کے حصول میں ترقی کرنا (devolpmant) کہلاتا ہے۔ یعنی اپنی خواہشات کی تکمیل مال و دولت کے بغیر ممکن

نہیں اور مکمل آزادی کے حصول کی زور دولت کے سوا اور کوئی شکل نہیں ہے تو معلوم ہوا انسان کی آزادی کا ترقی کے ساتھ گہرا ربط ہے۔ لہذا جس کے پاس جس قدر دولت ہوگی وہ آدمی اس قدر آزاد سمجھا جائیگا اور مغربی فلسفہ میں یہ طے ہو چکا ہے کہ انسانیت کا کمال اور انسانیت کی معراج یہ ہے کہ وہ مکمل آزادی موقوف ہوئی سرمایہ پر اور لامحالہ سرمایہ کا طلب کرنا ہی انسان کا اعلیٰ ترین مقصد قرار پایا۔ (وزنگ کارڈ) یہ نظری تبدیلی سترویں صدی میں رونمائی ہوئی اور مغرب میں بڑی تیزی سے پھیل گئی اور پھر آہستہ آہستہ مشرقی ممالک میں بھی پھیل گئی۔ اسی نظریہ کا اثر ہے کہ آج کل دنیا بھر میں صدر و وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ وزیر تجارت اور معاشیات کو بھی خاص اہمیت حاصل ہوگئی ہے۔ مفتی اعظم کو آج وہ اہمیت حاصل نہیں جو ۱۷۰۰ء سے قبل عیسائیت میں پوپ کو حاصل تھی اور اوائل اسلام میں مذہبی طبقہ کو حاصل تھی۔ کیونکہ اس وقت سب کا مطمع نظر دنیا کے علاوہ کوئی اور تصور بھی تھا کہ آخرت میں کیا کریں گے اس کے متعلق رہنمائی اپنے مذہبی گروہوں سے لیتے تھے۔ ورنہ اس کا لفظی معنی ہے بڑھنا۔ سوال یہ ہے کہ کس جانب بڑھنا ترقی کہلائے گا۔ اہداف کی تبدیلی ترقی کے معنی میں تبدیلی پیدا کرتا ہے ورنہ ترقی پزیر اور ترقی یافتہ ممالک کے مابین کیا پیمانہ ہے جس سے ترقی ناپی جاتی ہے۔۔۔۔۔۔ نبی پاک ﷺ کے فرمان کے مطابق خیر القرون قرنی کا معنی و مصداق آپ ﷺ کا ہی زمانہ ہے۔ کیونکہ عبد اور معبود کا تعلق اس قدر مضبوط تھا کہ اللہ کا عرش سے پیغام آجاتا ایسا زمانہ پہلے آیا ہے نہ بعد میں آئے گا۔ اس لئے کہ خدا نے نبوت کو ہمارے نبی پر ختم کر دیا ہے۔ اور اب خدا سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جو کہ کبھی بھی بحال نہیں ہوگا۔ آخری پیغام اور شریعت ہمیں دی جا چکی۔

ترقی باین معنی (معرفت الہی) تو محدثین، فقہاء امت کی کاوشیں عظیم کا نام محسوس ہونگے۔ اور اگر آج کے بدلے ہوئے پیمانے سے چیک کرو گے۔ انکے کارنامے عبث اور بیکار، وقت کا ضیاع محسوس ہونگے۔۔۔۔۔ غرض سائنس دانوں، معاشیات کے ماہروں کو جو اہمیت حاصل ہے کسی مذہبی منصب کو حاصل نہیں کیونکہ معشیت دان تو ترقی کا طریقہ بتایا جائیگا

جس سے تجارت کو فروغ ملیگا۔ اور جو روپیہ حاصل ہوگا جو کہ آزادی کی مادی شکل ہے جبکہ اسکے مقابلے میں مذہبی تعلیم کے ماہر کی قدر نہیں کیونکہ وہ ایسی چیز کا دعوے دار ہے جس کا ترقی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ بلکہ دنیا سے بے رغبتی کی دعوت دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے ”کن فی الدنيا كانك غریب او عابر سبیل“ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر رہتا ہے اب یہ تھیوری اس معاشرے کو کیسے ہضم ہو سکتی ہے جن کیلئے دنیا ہی جنت ہے اور آخرت کچھ بھی نہیں،

فصل الثامن جمہوریت کا تعارف و تجزیہ۔

"government of the people by the people for the people"
یہ حکومت ہے عوام کی، عوام کے ذریعے سے، اور عوام کے لئے۔ سب انسان برابر ہیں مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو۔ آزادی سے قانون سازی کرنے کا اختیار، دئے جانے کا ایک نظام ہے

اسلامی نظام حکومت اور جمہوریت میں بنیادی فرق:

جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے سپر اتھارٹی عوام کو حاصل ہے (من حیث المجموع) عوام مل کر جس چیز کو چاہیں جائز قرار دیں جس کو چاہیں ناجائز قرار دیں۔ جو چاہیں قانون بنالیں۔ جبکہ اسلام میں طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں بلکہ خدا ہے سپر اتھارٹی اللہ ہے۔ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے عوام یا پارلمنٹ کے نمائندے طے نہیں کریں گے اللہ جل جلالہ طے کریں گے۔ حکومت صرف نافذ کرے گی۔

مثال:

مسلمان کسی غیر مسلم شخص کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کر سکتے کیونکہ شریعت اسکی اجازت نہیں دیتی ۵۱ فیصد مسلمان تو کیا ۸۰ بھی مل کر اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہیں تو یہ مسلمان کا خلیفہ نہ بنے گا کیونکہ اللہ نے

حکم دیا ہے کہ خلیفہ مسلمان ہونا چاہئے۔ کافر خلیفہ اسلئے خلیفہ نہیں بن سکتا کہ سپر اتھارٹی نے اسے قبول نہیں کیا، جبکہ جمہوری نظام میں طاقت کا سرچشمہ سپر اتھارٹی عوام ہے اگر ۵۱ فیصد مسلمان مل کر کسی کو اپنا امیر مقرر کر لیتے ہیں تو جمہوری نظام کی بدولت وہ حاکم بن جائیگا۔ کیونکہ اس نظام میں طاقت کا سرچشمہ (اتھارٹی) عوام ہے جس کو چاہیں امیر مقرر کرے۔ جب طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو قانون کیا ہوگا کس کو سزا دینی ہے کتنی دینی ہے۔ یعنی قانون بنانے کا کام عوام کرے گی جسکی شکل یہ ہوگی کہ یہ اپنے نمائندوں کو پارلیمنٹ بھیجیں گے وہ قانون سازی کریں گے۔ عوامی رائے کیساتھ۔ جبکہ اسلام طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے بلکہ سپر اتھارٹی خدا ہے وہی قانون مقرر کریگا۔ وہ ہی بتائیگا کہ کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ کس کے کیا حقوق ہیں۔ فقہ اسلامی کو خدائی قانون کی مرتب شدہ شکل کہا جاسکتا ہے۔ کس کے لئے کیا حکم ہے مرتب انداز میں درج ہے سینکڑوں سال مسلمان اس قانون پر عمل کرتے رہے ہیں۔

خلاصہ کلام:

یہ ہے کہ جمہوریت میں ایک انسان کی حیثیت یہ ہے کہ قدرت سے عقل کے پالنے کے بعد پھر بھی کسی خارجی طاقت، خدا، رسول، قرآن یا کسی اور ذریعہ سے اپنی زندگی کے بارے میں کمانڈ حاصل کرتا ہے۔ کسی اور سے اپنے رہنے نہنے کے اصول طے کرتا ہے تو یہ بڑی شرم کی بات ہے، اسکو ان چیزوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یہ خود طے کریگا کہ اس نے کیسے رہنا ہے۔ عوام کی اجتماعی رائے سے قانون بنانے کے طریقے کو جمہوریت کہتے ہیں۔ یا یوں کہیں کہ اجتماعی معاملات میں انسان کی چاہت کے مطابق طریقہ زندگی طے کرنے کا نام جمہوریت ہے اسی عوامی رائے کو حاصل کرنے کے لیے ووٹ لئے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ بنائی جاتی ہے ووٹ کا حق مرد و عورت و مسلم غیر مسلم و یہودی و عیسائی، عالم جاہل سب کو برابر ملے گا۔ کیونکہ عقل کی وجہ سے مرد و عورت مسلم کافر سب برابر ہیں۔ ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر جب اس نظام کی طرف دیکھا جائے تو بغیر کسی الجھن کے یہ سارا سسٹم سمجھ میں آجائیگا۔ حق کو باطل

سے الگ کرنے میں مدد ملے گی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جمہوریت میں اصل مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں حاکمیت مطلق خدا کی بجائے عوام کو تسلیم کیا جاتا ہے اس لیے یہ اسلامی نہیں ہے لہذا ہم طے کر لیتے ہیں کہ حاکم مطلق اللہ ہی ہے عوام نہیں ہے اب تو کفر یہ ختم کی ہی بیخ کنی ہوگئی۔ لہذا اسکو اسلامی جمہوریہ تسلیم کیا جانا چاہئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اپنے کو مطمئن کرنے کے لئے باتیں ہی ہیں۔ وگرنہ اپنے انجام و حقیقت کے اعتبار سے اس سسٹم میں عملاً حاکمیت مطلق عوام ہی کی رہتی ہے

بنیادی اختلاف:

عملی طور پر مرکزی اختلاف جمہوریت اور اسلامی طرز حکومت میں اس بات کا ہوتا ہے کہ اسلامی طرز حکومت میں خیر (حکم خدا) کو نافذ کیا جاتا ہے جس سے حقوق خود بخود ادا ہو جاتے ہیں جبکہ جمہوریت میں عملاً آدمی خیر کی تخلیق و تفسیر کا حق رکھتا ہے نتیجتاً کوئی چیز خیر نہیں رہتی اور سیاست کا نظام حقوق کی بنیاد پر چلنا ہے۔ بنیادی اختلاف یہی ہے کہ جمہوریت میں عملاً حقوق کو نافذ کیا جاتا ہے خیر کو نافذ نہیں کیا جاسکتا جبکہ اسلامی حکومت میں خیر کو نافذ کرنا اولین مقصد ہوتا ہے۔ جب بھی لوگوں کے حقوق کا تضاد احکام الہی سے ہوگا تو ترجیح احکام الہی کو ہوگی۔

فصل التاسع ہو مین رائیٹس کا تعارف و تجزیہ

حقوق انسانی کا عالمی منشور

عبدالاور انسان کا فرق: عبدالاور انسان میں بنیادی نوعیت کا فرق ہے عبدیت خدا کے وجود کا اقرار ہے اور انسانیت اپنے وجود کو حقیقت تسلیم کرنے کا اظہار ہے۔ (Human Rights) اپنے کو خدا قرار دینے کا فلسفہ ہے۔

ہو مین رائیٹس چارٹر کی تاریخ:

بنیادی حقوق کا منشور امریکی صدر روز ویلٹ کی اہلیہ ایلینا روز ویلٹ کے قلم

سے تحریر ہوا تھا بنیادی حقوق کا منشور پہلے اخبارات میں چھاپا گیا اور آئینی مباحث پر زبردست بحث چھیڑی گئی اخبارات کے یہ مضامین فیڈرلسٹ پیپر کے نام سے مشہور ہوئے پھر انہی پیپروں سے قومی اسمبلی کے مقرر کردہ ممبروں نے انسانی حقوق کا چارٹر تیار کر کے اقوام متحدہ کو پیش کیا بنیادی حقوق کے بارے میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ کہ انسانی حقوق میں دیے گئے عام حقوق مطلق ہیں اس میں کوئی If اور But نہیں ہے۔ اگر مگر کی تفصیل سے بالاتر ہے اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ یہ مغربی ایمانیات و عقائد کا حصہ ہے اس میں لفظ اور عملاً کسی قسم کی کمی پیشی کی اجازت نہیں۔

انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ 1948ء:

اقوام متحدہ نے فروری 1946ء میں 53 ارکان پر مشتمل انسانی حقوق کا کمیشن قائم کیا اس کمیشن کی ذمہ داری یہ تھی کہ ایک ایسا مسودہ تیار کر کے جنرل اسمبلی کے سامنے پیش کرے جو تمام ارکان ممالک کی مذہبی روایات سیاسی نظریات قانونی نظام اقتصادی معاشرتی اور ثقافتی طور طریقوں میں تفاوت پائے جانے کے باوجود ان کے لئے قابل قبول ہو کمیشن نے انسانی حقوق کا مسودہ تیار کیا اور جنرل اسمبلی کو پیش کیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 10 دسمبر 1948ء کو منظور کیا گیا۔

اس کو انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ کے نام سے موسوم کیا گیا اور تمام رکن ممالک سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنی اقوام کو بلا امتیاز اس اعلامیہ اور منشور میں دے گئے تمام معاشرتی سیاسی اور معاشی حقوق دیں اور ان حقوق کی حفاظت کریں۔

احکام اور حقوق میں فرق

اسلام ایک عالمگیر دین ہے جس میں مکمل ضابطہ حیات ہے ہر ایک کیلئے مسائل و احکام طے ہیں اور ہر انسان اور اس کے گرد و نواح میں موجود چیزوں کے حقوق مقرر ہیں مگر ان کی حیثیت اور ہے اور مغرب جب کسی حق کو ثابت کرتا ہے تو اس کی حیثیت میں فرق ہے

اسلام میں احکام (فرائض) نافذ کیے جاتے ہیں جس سے ہر ایک کو احسن طریقہ سے حق خود بخود مل جاتا ہے الگ سے حقوق کی فہرست تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہ اس کے مطالبے کی ضرورت پیش آتی ہے بلکہ ایک حکم کے بجالانے سے ہی کئی حقوق خود بخود اداء ہو جاتے ہیں۔ اصل نافذ کرنے کی چیز احکام و فرائض ہوتے ہیں تمام سلف و خلف کا طریقہ کار اور مکمل انسانی تاریخ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بطور قانون نافذ ہونے والی چیز احکام ہوتے ہیں نہ کہ حقوق۔ کتب فقہ میں بھی احکام کو تفصیلی طور پر بیان کیا جاتا ہے اسلامی فقہ ہی اسلامی قانون ہے۔

اگر حقوق کا ذکر کیا بھی جائے تو وہ اخلاقی پہلو سے قابل عمل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے مثلاً والدین کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دی جائے گی نافرمانی کرنے والے کو وعید سنائی جائے گی۔ اس کو اخلاقی طور پر مجبور کیا جائے گا اور سمجھایا جائے گا کہ والدین کی خدمت کرے۔ لیکن اس حق تلفی کی وجہ سے اس کو تعزیر کرنا سزا دینا جیل میں رکھنا یا اس جیسی کوئی اور سزا دینا یہ اسلامی طرز عمل نہیں۔

لیکن مغرب میں احکام نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس کو قانون بنا کر نافذ کر سکیں اس لئے کہ وہ تمام اعلیٰ اتھارٹی کا انکار کر چکے ہیں۔ خیر اور شر کسی اور ہستی یعنی خدا سے طے کروانے کی بجائے ہر بندہ خود خیر اور شر کا تعین کرے گا۔ جب ہر ایک کو اختیار ہے تو درحقیقت خیر کوئی چیز نہ رہے گی ہر طرف مطلق العنانی ہوگی کیونکہ کوئی آدمی کسی بات کو خیر قرار دے گا دوسرا اس کے برعکس نظریات و کردار کو خیر اور حق قرار دے گا اس لئے وہ اخلاقیات کو بطور قانون نافذ کرنے پر مجبور ہیں۔

ایک نظر انسانی حقوق کے عالمی منشور پر

(یہ عالمی منشور بعینہ نقل کیا جا رہا ہے)

تمہید:

چونکہ ہر انسان کی ذاتی عزت اور حرمت انسانوں کے مساوی ناقابل انتقال حقوق کو تسلیم کرنا دنیا میں آزادی، انصاف اور امن کی بنیاد ہے چونکہ انسانی حقوق سے لاپرواہی اور ان کی بے حرمتی اکثر

ایسے وحشیانہ افعال کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے جن سے انسانیت کے ضمیر کو سخت صدمے پہنچے ہیں اور عام انسانوں کی بلند ترین آرزو یہ رہی ہے کہ ایسی دنیا وجود میں آئے جس میں تمام انسانوں کو اپنی بات کہنے اور اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی آزادی حاصل ہو خوف اور احتیاج سے محفوظ رہیں چونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسانی حقوق کو قانون کی علمداری کے ذریعے محفوظ رکھا جائے اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ انسان عاجز آکر جبر اور استبداد کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہوں چونکہ یہ ضروری ہے کہ قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھایا جائے چونکہ اقوام متحدہ کی ممبر قوموں نے اپنے چارٹر میں بنیادی انسانی حقوق انسانی شخصیت کی حرمت اور قدر مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق کے بارے میں اپنے عقیدے کی دوبارہ تصدیق کر دی ہے اور وسیع تر آزادی کی فضا میں معاشرتی ترقی کو تقویت دینے اور معیار زندگی کو بلند کرنے کا ارادہ کر لیا ہے چونکہ ممبر ملکوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اشتراک عمل سے ساری دنیا میں اصولاً اور عملاً انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا زیادہ سے زیادہ احترام کریں گے اور کرائیں گے چونکہ اس عہد کی تکمیل کے لئے بہت اہم ہے کہ ان حقوق اور آزادیوں کی نوعیت کو سب سمجھ سکیں لہذا جنرل اسمبلی اعلان کرتی ہے کہ انسانی حقوق کا یہ عالمی منشور تمام اقوام کے واسطے حصول مقصد کا مشترک معیار ہوگا تاکہ ہر فرد اور معاشرے کا ہر ادارہ اس منشور کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم و تبلیغ کے ذریعے ان حقوق اور آزادیوں کا احترام پیدا کرے اور انہیں قومی اور بین الاقوامی کاروائیوں کے ذریعے ممبر ملکوں میں اور ان قوموں میں جو ممبر ملکوں کے تحت ہوں منوانے کے لئے بتدریج کوشش کر سکے

دفعہ 1: تمام انسان آزاد اور حقوق اور عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں انہیں ضمیر اور عقل و دیعت ملی ہے اس لئے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہئے

دفعہ 2: ہر شخص تمام آزادیوں اور حقوق کا مستحق ہے جو اس اعلان میں بیان کیے گئے ہیں اور اس حق پر نسل، رنگ، جنس، زبان، مذہب، اور سیاسی تفریق کا یا کسی قسم کے عقیدے، قوم، معاشرے، دولت یا خاندانی حیثیت وغیرہ کا کوئی اثر نہ پڑے گا اس کے علاوہ جس علاقے یا ملک سے جو شخص تعلق رکھتا

ہے اسکی سیاسی کیفیت دائرۂ اختیار یا بین الاقوامی حیثیت کی بنا پر اس سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا چاہے وہ ملک یا علاقہ آزاد ہو یا تالیقی ہو یا غیر مختیار ہو یا سیاسی اقتدار کے لحاظ سے کسی بندش کا پابند ہو

دفعہ 3: ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق حاصل ہے

دفعہ 4: کوئی شخص غلام یا لونڈی بنا کر نہ رکھا جاسکے گا غلامی اور بردہ فروشی چاہے اسکی کوئی بھی شکل ہو، ممنوع قرار دی جائے گی

دفعہ 5: کسی شخص کو جسمانی اذیت یا ظالمانہ، انسانی سوز یا ذلیل سلوک سزا نہیں دی جائے گی

دفعہ 6: ہر شخص کا حق ہے کہ ہر مقام پر قانون اس کی شخصیت کو تسلیم کرے

دفعہ 7: قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب بغیر کسی تفریق کے قانون کے اندر امان پالینے

کے برابر حقدار ہیں اس اعلان کے خلاف جو تفریق کی جائے یا جس تفریق کے لئے ترغیب دی جا

ئے اس سے سب برابر کے بچاؤ کے حق دار ہیں

دفعہ 8: ہر شخص کو ان افعال کے خلاف جو اس دستور یا قانون میں دیئے ہوئے بنیادی حقوق کو تلف

کرتے ہوں با اختیار قومی عدالتوں سے مؤثر طریقے پر چارہ جوئی کرنے کا پورا حق حاصل ہے

دفعہ 9: کسی شخص کو محض حاکم کی مرضی پر گرفتار، نظر بند یا جلا وطن نہیں کیا جائے گا

دفعہ 10: ہر شخص کو یکساں طور پر حق حاصل ہے کہ اس کے حقوق و فرائض کا تعین یا اس کے خلاف

کسی عائد کردہ جرم کے بارے میں مقدمہ کی سماعت آزاد اور غیر جانب دار عدالت کے کھلے

اجلاس میں منصفانہ طریقے پر ہو

دفعہ 11: ایسے ہر شخص کو جس پر کوئی فوجداری کا الزام عائد کیا جائے یا بے گناہ شمار کیے جانے کا حق

ہے تا وقتیکہ اس پر کھلی عدالت میں قانون کے مطابق جرم ثابت نہ ہو جائے اور اسے اپنی صفائی

پیش کرنے کا پورا موقع نہ دیا جا چکا ہو۔ کسی شخص کو کسی ایسے فعل یا فروگزاشت کی بنا پر جوار تکاب

کے وقت قومی یا بین الاقوامی قانون کے اندر تعزیری جرم شمار نہیں کیا جاتا تھا، کسی تعزیری جرم میں ما

خود نہیں کیا جائے گا

دفعہ 12: کسی شخص کی نجی زندگی یا خانگی یا گھر بار یا عیال و خطابت میں من مانے طریقے پر مداخلت نہ کی جائے گی اور نہ ہی اس کی عزت اور نیک نامی پر حملے کیے جائیں گے، ہر شخص کا حق ہے کہ قانون اسے حملے یا مداخلت سے محفوظ رکھے

دفعہ 13: ہر شخص کا حق ہے کہ اسے ہر ریاست کی حدود کے اندر نقل و حرکت کرنے اور سکونت اختیار کرنے کی آزادی ہو۔ ہر شخص کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ملک سے چلا جائے چاہے یہ ملک اس کا اپنا ہو اور اسی طرح اسے ملک میں واپس آ جانے کا بھی حق ہے

دفعہ 14: ہر شخص کو ایذا رسانی سے دوسرے ملکوں میں پناہ ڈھونڈنے اور پناہ مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے یہ حق ان عدالتی کاروائیوں سے بچنے کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتا جو خاصاً غیر سیاسی جرائم یا ایسے افعال کی وجہ سے عمل میں آتی ہیں جو اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصول کے خلاف ہیں

دفعہ 15: ہر شخص کو قومیت کا حق ہے کوئی شخص محض حاکم کی مرضی پر اپنی قومیت سے محروم نہیں کیا جائے گا اور اس کو قومیت تبدیل کرنے کا حق دینے سے انکار نہ کیا جائے گا

دفعہ 16: بالغ مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی ایسی پابندی کے جو نسل قومیت یا مذہب کی بناء پر لگائی جائے شادی بیاہ کرنے اور گھر بسانے کا حق ہے، مردوں اور عورتوں کو نکاح، ازدواجی زندگی اور نکاح کو فسخ کرنے کے معاملہ میں برابر کے حقوق حاصل ہیں۔

نکاح فریقین کی پوری اور آزاد رضامندی سے ہوگا۔

خاندان، معاشرے کی فطری اور بنیادی اکائی ہے اور وہ معاشرے اور ریاست دونوں کی طرف سے حفاظت کا حق دار ہے۔

دفعہ 17: ہر انسان کو تنہا یا دوسروں سے مل کر جائیداد رکھنے کا حق ہے۔

کسی شخص کو زبردستی اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائیگا۔

دفعہ 18: ہر انسان کو آزادی فکر، آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا پورا حق ہے اس حق میں مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے اور پبلک میں یا نجی طور پر تنہا یا دوسروں کے ساتھ مل جل کر عقیدے کی تبلیغ، عمل، عبادت اور مذہب رسمیں پوری کرنے کی آزادی بھی شامل ہے:-

دفعہ 19: ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں یہ امر بھی شامل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی رائے قائم کرے اور جس ذریعے سے چاہے بغیر ملکی سرحدوں کا خیال کیے علم اور خیالات کی تلاش کرے۔ انہیں حاصل کرے اور ان کی تبلیغ کرے۔

دفعہ 20: ہر شخص کو پرامن طریقے پر ملنے جلنے اور انجمنیں قائم کرنے کی آزادی کا حق ہے۔

کسی شخص کو کسی انجمن میں شامل ہونے کیلئے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ جیسے مرزا کا دیانی زلزلوں کی دھمکیوں سے عوام کو ہراساں کر کے اپنی انجمن میں شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

دفعہ 21: ہر شخص کو اپنے ملک کی حکومت میں براہ راست یا آزادانہ طور پر منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے ذریعے حصہ لینے کا حق ہے۔

ہر شخص کو اپنے ملک میں سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا برابر حق ہے۔

عوام کی مرضی حکومت کے اقتدار کی بنیاد ہوگی۔

یہ مرضی وقتاً فوقتاً ایسے حقیقی انتخابات کے ذریعے ظاہر کی جائے گی جو عام اور مساوی رائے دہندگی سے ہونگے اور جو خفیہ ووٹ یا اس کے مساوی کسی دوسرے آزادانہ طریقے رائے دہندگی کے مطابق عمل میں آئیں گے۔

دفعہ 22: معاشرے کے رکن کی حیثیت سے ہر شخص کو معاشرتی تحفظ کا حق حاصل ہے اور یہ حق بھی کہ وہ ملک کے نظام اور وسائل کے مطابق قومی کوشش اور بین الاقوامی تعاون سے ایسے اقتصادی، معاشرتی اور ثقافتی حقوق کو حاصل کرے جو اس کی عزت اور شخصیت کے آزادانہ نشوونما کیلئے لازم ہیں۔

دفعہ 23: ہر شخص کو کام کاج، روزگار کے آزادانہ انتخابات کام کاج کی مناسب و معقول شرائط اور

بے روزگاری کے خلاف تحفظ کا حق ہے ہر شخص کو کسی تفریق کے بغیر مساوی کام کیلئے مساوی معاوضے کا حق ہے۔

ہر شخص جو کام کرتا ہے وہ ایسے مناسب و معقول معاشرے کا حق رکھتا ہے جو خود اس کے اور اس کے اہل و عیال کیلئے باعزت زندگی کا ضامن ہو، اور جس میں اگر ضروری ہو تو معاشرتی تحفظ کے دوسرے ذرائع سے اضافہ کیا جاسکے۔

ہر شخص کو اپنے مفاد کے بچاؤ کیلئے تجارتی انجمنیں قائم کرنے اور اس میں شریک ہونے کا حق حاصل ہے۔

دفعہ 24: ہر شخص کو آرام اور فرست کا حق ہے کہ جس میں کام کے گھنٹوں کی حد بندی اور تنخواہ کے علاوہ مقررہ وقفوں کے ساتھ تعطیلات بھی شامل ہیں۔

دفعہ 25: ہر شخص کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی صحت اور فلاح و بہبود کیلئے مناسب معیار زندگی کا حق ہے جس میں خوراک، پوشاک، مکان اور علاج کی سہولتیں اور دوسری ضروری معاشرتی مراعات شامل ہیں اور بے روزگاری، بیماری، معذوری، بیوگی، بڑھا پاپا یا ان حالات میں روزگار سے محرومی جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں، کے خلاف تحفظ کا حق حاصل ہے۔

دفعہ 26: ہر شخص کو تعلیم کا حق ہے، تعلیم مفت ہوگی، کم سے کم ابتدائی اور بنیادی درجوں میں، ابتدائی تعلیم جبری ہوگی، فنی پیشہ وارانہ تعلیم حاصل کرنے کا عام انتظام کیا جائے گا اور لیاقت کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا مناسب کیلئے مساوی طور پر ممکن ہوگا۔ تعلیم کا مقصد انسانی شخصیت کی پوری

نشوونما ہوگا اور وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہوگی، وہ تمام قوموں اور نسلی یا مذہبی گروہوں کے درمیان باہمی مفاہمت، رواداری اور دوستی کو ترقی دے گی اور امن کو برقرار رکھنے کیلئے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں کو آگے بڑھائیگی والدین کو اس بات کے انتخاب کا اولین حق ہے کہ ان کے بچوں کو کس قسم کی تعلیم دی جائیگی۔

دفعہ 27: ہر شخص کو قوم کی ثقافتی زندگی میں آزادانہ حصہ لینے، ادبیات سے مستفید ہونے اور اس کی

ترقی اور اس کے فوائد میں شرکت کا حق حاصل ہے۔

ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس کے ان اخلاقی اور مادی مفاد کا بچاؤ کیا جائے جو اسے ایسے سائنسی، علمی یا ادبی تصنیف سے، جس کا وہ مصنف ہے، حاصل ہوتے ہیں۔

دفعہ 28: ہر شخص ایسے معاشرتی اور بین الاقوامی نظام میں شامل ہونے کا حقدار ہے جس میں وہ تمام آزادیاں اور حقوق حاصل ہو سکیں جو اس اعلان میں پیش کر دیے گئے ہیں۔

دفعہ 29: ہر شخص پر معاشرے کے حق ہیں کیونکہ معاشرے میں رہ کر ہی اس کی شخصیت کی آزادانہ اور پوری نشوونما ممکن ہے۔

اپنی آزادیوں اور حقوق سے فائدہ اٹھانے میں ہر شخص صرف ایسی حدود کا پابند ہوگا جو دوسروں کی آزادیوں اور حقوق کو تسلیم کرانے اور ان کا احترام کرانے کی غرض سے یا جمہوری نظام میں اخلاق، امن عامہ اور عام فلاح و بہبود کے مناسب لوازمات کو پورا کرنے کیلئے قانون کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں۔

یہ حقوق اور آزادیاں کسی حالت میں بھی اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصول کے خلاف عمل میں نہیں لائی جاسکتیں۔

دفعہ 30: اس کی کسی چیز سے کوئی ایسی بات مراد نہیں لی جاسکتی جس سے کسی ملک، گروہ یا شخص کو ایسی سرگرمی میں مصروف ہونے یا کسی ایسے کام کو انجام دینے کا حق پیدا ہو جس کا منشاء ان حقوق اور آزادیوں کی تخریب ہو جو یہاں پیش کی گئی ہیں۔

فصل العاشر علوم و جی اور سائنس

علوم و جی اور سائنس کی حقیقت:

اسلام کے اثبات یا رد میں سائنس سے دلائل دینا

سائنسی منہاج میں علم کی تعریف

سائنٹفک میٹھڈ کیا ہے؟

عصر حاضر میں ایجادات کا سیلاب کیوں

ایک منہاج العلم سے دوسرے علم کی توثیق یا تردید

اسلامی علمیت یا احکام و مسائل کی آفاقی دلیل

جس طرح ہر معاشرے میں اپنے اقدار ہوتے ہیں یعنی چیزوں کو ناپنے کے پیمانے ہوتے ہیں مثلاً عیسائیت جس معاشرت پر زور دے گی اس میں قدر بائبل ہوگی مسلمان جس معاشرت پر زور دیں گے اس معاشرے میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا اعلیٰ ہے کیا ادنیٰ ہے اسکے بارے میں جانیں گے وہ قرآن و سنت سے یعنی قدر قرآن و سنت ہوں گے ہندو ازم میں اقدار اسی نوعیت کی ہوں گی اسی طرح سوسائٹی میں اقدار مختلف نوعیت کی ہیں اقدار سے ہی طے کیا جاتا ہے کیا چیز ادنیٰ ہے اور کیا چیز اعلیٰ ہے اور کیا غیر اہم معاشرہ جس چیز کو بھی اعلیٰ قرار دے اس چیز کے بارے میں جاننے کو علم کہا جاتا ہے اور وہی لوگ تعلیم یافتہ اور علم والے شمار ہوتے ہیں اس لیے جو شخص معاشرے میں طے شدہ اعلیٰ چیز کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا وہ فرد تعلیم یافتہ شخص نہیں سمجھا جاتا اس کو علم سے نا آشنا قرار دیا جاتا ہے

معاشرت کے بدلنے سے اہم کیا ہے اور غیر اہم کیا ہے ان تصورات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے یہی اہم اور غیر اہم کا نظریہ طے کرتا ہے کہ علم کیا ہے مسلمان معاشرت میں علماء ان کو کہا جائے گا جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں

جب تک مسلم معاشروں کا ہدف اول خدا کی رضا حاصل کرنا تھا تو اہل علم صرف وہی افراد کہلاتے تھے جو یہ بتاتے کہ اس کام سے خدا راضی ہوگا اور اس سے ناراض ہو سیکر ازم یا لبرل ازم جب وار کرتا ہے تو اس کا نشانہ سب سے پہلے اس بات پر آکر لگتا ہے کہ اہداف کی ترتیب بدل جاتی ہے جس سے علوم کی ترتیب بھی بدل جاتی ہے اس کا عملی اظہار اہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس اہمیت کی نظر سے سائنس دان بنک منیجر انجینئر کو دیکھا جاتا ہے مولوی صاحب کو نہیں دیکھا جاتا بعض لوگوں نے اس

کا حل یہ نکالا کہ عصر حاضر کے انسان چونکہ بہت ترقی کر چکے ہیں ان کے اہداف و مقاصد زندگی بدل گئے ہیں اس کے نتیجے میں علم کے پیمانے بھی تبدیل ہو گئے ہیں لوگ سائنس کو ایک مسلمہ اصول کے طور پر قبول کرتے ہیں سائنس طریقے سے دی گئی دلیل آفاقی نوعیت کی دیتے ہیں اس آفاقی دلیل کے چکر میں اسلام اور سائنس کے عنوان پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور اس قسم کی آفاقی دلیل کی دھوکے میں کئی مذہبی افراد اپنا وقت صرف کر رہے ہیں اور یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سائنس اور اسلام قدم بقدم ہیں تم سائنس کو تو جانتے ہو اسلام کو بھی مان لو ایک مسلمہ اور محکم اصول کے طور پر سائنسی علوم کو معیار بنایا جاتا ہے اور جزئیات اسلام کی ان کے ساتھ ہم آہنگی دکھا کر اسلام کے جواز پر دلیل قائم کی جاتی ہے

اسلام کے اثبات یا رد میں سائنس سے دلائل دینا

کمزور دلیل مضبوط ترین موقف کو بھی کمزور ترین کر دیتی ہے اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس مذہب یا مذہبی مسائل کے لئے دلیل بن سکتی ہے یا بات کو جاننے سے قبل ہم سائنس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم سائنس کیا ہے سائنس کس چیز کو ذریعہ علم تسلیم کرتی ہے قدیم اور جدید سائنس میں کیا فرق ہے صرف ان دو سو سالوں میں ہی سائنس نے ایجادات کا انقلاب برپا کیوں کیا اس سے قبل سائنس دان اپنے فن میں امام ہونے کے باوجود ایجادات میں انقلاب نہ لا سکے قدیم سائنس اور ٹیکنو سائنس میں مابعد الطبعیاتی کیا فرق ہے اور اس بات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے مذہب کو اپنے زمانے کے سائنسی نظریات سے ہم آہنگ کر کے پیش کیا تھا تو انہوں نے کس قدر خسارہ اٹھایا اور مذہبی عقائد و نظریات اس حرکت کی بدولت کیسے تضحیک کا نشانہ بنے سائنسی نظریات بدل جانے کے بعد مذہب بے حیثیت ہو کر رہ گیا ہمارے دور میں چونکہ علم سائنس اور ٹیکنالوجی کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے (نعوذ باللہ) قرآن و حدیث پر یا مسائل شرعیہ پر سائنسی منطقی عقلی دلائل دینے سے پہلے ایک نظر ہم ان معاشروں پر ڈالتے ہیں جنہوں نے

صدیوں پہلے یہ تجربہ کیا تھا پھر ان کا کیا حال ہوا 280 ق م سے لے کر پندرہویں صدی تک فلسفہ و سائنس اور عیسوی مذہب کا آپس میں اجماع تھا کہ زمین ساکن ہے، اور دیگر نظریات میں بھی یہ تینوں ایک دوسرے کے ہم آہنگ ہو کر چل رہے تھے۔

عیسائیت نے اپنے استحکام کے لئے کچھ دیر عارضی فائدہ حاصل کر لیا کہ اپنے اثبات اور جواز کی دلیل فلسفیانہ منہاج علم اور سائنسی طرز استدلال سے قائم کی اس نے مذہبی منہاج العلم کو فلسفیانہ، سائنسی اور منطقی یونانی علوم کے منہاج سے مخلوط کر لیا۔ حالانکہ دینی علم کا منہاج فلسفیانہ یونانی علوم کے منہاج سے یکسر مختلف تھا۔ عیسائیوں کی اس مخالفت کے بعد مذہبی طرز استدلال دینی منہاج علم کی بجائے سائنسی و یونانی منہاج علم مقبول ہوا فلسفہ یونان اور قدیم سائنس مذہب میں مکمل طور پر داخل ہو گئے۔

مثلاً زمین ساکن ہے یہ اس وقت کا مقبول ترین نظریہ تھا جس پر فلسفہ یونان اور قدیم سائنس کا اجماع تھا۔ تو عیسائیوں نے اس مسلمہ نظریے کی توثیق یوں پیش کی کہ ضرور ایسا ہی ہے حضرت عیسیٰ کا نزول ہی سکون ارض پر کافی دلیل ہے کیونکہ جس جگہ اللہ کا بیٹا جلوہ گر ہو تو تمام کائنات کو چاہئے کہ اس کا طواف کرے۔ اسی طرح قدیم فلسفہ اور سائنس کا نظریہ تھا کہ مخالف سمت میں کوئی خطہ زمین نہیں ہے اگر ہے بھی تو انسان آباد نہیں ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ وہاں تشریف نہیں لے گئے۔ ایک طویل عرصہ قدیم سائنس، یونانی فلسفہ اور عیسائیت آپس میں ہم آہنگ ہو کر چلتے رہے۔

سترہویں صدی میں جب جدید فلسفہ اور جدید سائنس نے جنم لیا تو اصل جنگ یونانی فلسفہ اور جدید فلسفہ کی تھی اصل مد مقابل تو قدیم سائنس اور سوشل سائنس، جدید سائنس تھی۔ کچھ نظریے جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے اس وقت کے لوگوں نے اپنی استعداد اور علم کے مطابق نظریہ قائم کیا تھا بعد میں آنے والے لوگوں نے کچھ اور طرح کے نظریات پیش کئے، نئی سائنسی تحقیقات سامنے آ رہی تھی چونکہ عیسائیت قدیم سائنسی نظریات کا جواز بائبل سے دے چکی تھی اس وجہ سے انحراف ممکن نہیں تھا اس لئے جو بھی کوئی ایسا نظریہ پیش کرتا جو قدیم سائنسی نظریات کے خلاف ہوتا اسے

عبرتناک سزا دی جاتی اور پھر نئے نظریات کو دبانے کی کوشش کی جاتی، سائنس دانوں کو نشان عبرت بنایا جاتا جس وجہ سے عیسائیت پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ نئے علوم سائنس کے مخالف تھے اس لئے مذہب عیسائیت شکست و ریخت کا نشانہ بنا۔

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عیسائیت کی شکست کا سبب سائنس اور فلسفہ کو اپنے اندر داخل کرنا تھا اگر عیسائیت دینی منہاج علم کو ہی اس کی مابعد الطبیعیات کے ساتھ برقرار رکھتی سائنسی منہاج علم اختیار نہ کیا جاتا تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ مذہب تو حقیقت بیان کرتا ہے حقیقت تو وہ ہوتی ہے جو کبھی بدل نہیں سکتی اور اپنے ہونے کے لئے کسی دوسرے جواز کی محتاج نہیں ہوتی۔ مذہب اپنے اثبات کے لئے اپنے اندر جواز رکھتا ہے سائنس سے اس کی توثیق یا تردید کرنا خود غیر سائنسی، غیر منطقی طریقہ کار ہے، سائنس کا کوئی نظریہ حتمی نہیں ہوتا ہر وقت تبدیلی کا امکان رکھتا ہے اس لئے دونوں کے منہاج الگ الگ ہے۔

ہر تعقل اپنے منہاج میں درست نظر آتا ہے، منہاج بدل جائے تو عقلی دلائل غیر عقلی معلوم ہوتے ہیں جس طرح دو ہزار سال تک سورج متحرک اور زمین ساکن رہی لیکن دو ہزار سال بعد منہاج علم بدل گیا تو قدیم مذہبی علم و عقلی دلائل مسترد کر دیئے گئے۔

عیسائیت کی شکست کی سب سے بڑی وجہ فلسفہ یونان کا ختم ہونا اور قدیم سائنسی نظریات کا بالکل غلط ہونا وجہ بنی کیونکہ اسی شاخ نازک پر عیسائیت اپنا آشیانہ تعمیر کر چکی تھی جب یہ دونوں چیزیں جدید فلسفہ اور سوشل سائنس کا مکالمہ نہ کر سکیں اور نئی فکر کے سامنے مات کھا گئی تو عیسائی نظریات بھی بے بنیاد ہو کر رہ گئے، اپنی اس حماقت پر چرچ نے 350 سال بعد معذرت بھی کی مگر اس وقت معذرت طلب کرنے والا کوئی نہیں تھا اس غیر دانش مندانہ اور غیر دینی رویے کے باعث مغرب میں کلیساء غیر اہم ادارے بن کر رہ گئے اور یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ دنیاوی امور میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک طاقت کے زور پر نئے نظریات کو دبانے کی کوشش کی جاتی، سائنس دانوں کو نشان عبرت بنایا جاتا جس وجہ سے عیسائیت پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ نئے علوم سائنس کے

مخالف تھے اس لئے مذہب عیسائیت شکست و ریخت کا نشانہ بنا۔

سائنسی منہاج میں علم کی تعریف:

[1]۔ اس علم پر شک کیا جاسکتا ہو۔

[2]۔ اس میں غلطی کے امکان کو تسلیم کیا جاتا ہو اور اسے درست بھی کیا جاسکتا ہو۔

[3]۔ اس پر تجربہ کیا جاسکتا ہو۔

فلسفہ سائنس کی کوئی کتاب پڑھ لی جائے ہر کتاب میں یہی تصور اور نظریہ اور اصول ملے گا کہ حواس

خمسہ کی بنیاد پر حاصل کردہ علم اخذ کردہ نتائج، مشاہدات اور تجربات سے صرف امکانی سچ

[Probable Truth] تک رسائی ممکن ہے نہ کہ ٹھوس قطعی، اصلی، واقعی اور ابدی سچائی تک۔

سائنسی علم اس علم کو کہتے ہیں جس میں کذب اور تردید کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے جس نظریے

میں رد ہونے کے زیادہ امکانات ہوں گے وہ نظریہ زیادہ ترقی کرے گا، ارتقاء کی منازل کا سفر

کا میابی سے طے کرے گا۔

سائنس کا کوئی بھی نظریہ ہو وہ حتمی و قطعی نہیں ہو سکتا ہر وقت اس میں تبدیلی کا امکان موجود ہوتا ہے۔

اگر کوئی نظریہ اس حد تک یقینی ہو جائے

۳

کہ اس میں شک اور تردید کا امکان بھی موجود نہ رہے تو وہ نظریہ علم کی تعریف سے خارج ہو جائے گا

بلکہ اس کو تو عقیدہ کہا جائے گا۔

لہذا سائنس کا کوئی نظریہ مسلمہ و قطعی اور ناقابل تبدیل نہیں ہو سکتا، ہر نظریہ اپنے اندر امکان تبدیل

رکھتا ہے جبکہ مذہب کا منہاج اس سے بالکل جدا ہے اس کے نظریے قطعی اور ناقابل تغیر ہوتے ہیں

اس میں علم قطعی اور شک سے پاک ہوتا ہے۔

ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ قطعی اور حتمی چیز کے اثبات یا تردید کے لئے غیر قطعی اور غیر حتمی بات

کو دلیل بنانا احمقانہ عمل ہے۔ عصر حاضر میں سائنٹیفک میتھڈ کے مطالبے کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا

ہے عوام کے اس مطالبے پر اسلام کو بھی سائنٹیفک میتھڈ پر بیان کرنے کی غیر سنجیدہ کوشش کی جاتی ہے۔ جو آدمی سائنٹیفک میتھڈ سے بات کرے اسے پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے جو آدمی قرآن و سنت سے اثبات کی دلیل سننے کے بعد پھر بھی سائنٹیفک میتھڈ سے دلیل طلب کرے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سائنٹیفک میتھڈ سے سمجھانے کی بجائے اس کے ایمان کا جائزہ لیں اور اس کے ایمان کے گراف پر محنت کریں، ہو سکے تو اس کو وحی کی قطعیت اور سائنٹیفک میتھڈ کا غیر حتمی اور قابل تردید ہونا سمجھا دیں۔

سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے؟

انسانی ذہن کے استعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کوششوں کو جاننے کا طریقہ سائنٹیفک میتھڈ کہلاتا ہے۔

جبکہ مذہب انسانی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ تورب ذوالجلال کا کرم ہے محض اس کی طرف سے رہنمائی و عطا ہے لہذا علم وحی یعنی دین کا موازنہ یا اس کی تصدیق، تائید و توثیق کے لئے انسانی طبعی، قیاسی، حسی، تجرباتی، غیر قطعی، عقلی، وجدانی یا سائنسی طریقے سے مدد لینا غیر دینی اور غیر سائنسی رویہ ہے خود سائنس کے منہاج علم میں بھی یہ طریقہ قابل قبول نہیں اور مذہب کے منہاج میں بھی یہ غیر معتبر طریقہ کار ہے [یعنی حصول علم کا ہر وہ طریقہ جس کے ذریعہ نفس انسانی بنے، مثلاً انسانی مشاہدے، تجربے، احساس یا قوت سمعہ یا حاصل کردہ نتیجہ سب سائنٹیفک میتھڈ کے زمرے میں آئیں گے]۔

عصر حاضر میں ایجادات کا سیلاب کیوں؟

جدید سائنس:

جدید سائنس کا مقصد حقیقت کی تلاش نہیں بلکہ حقیقت تو تلاش ہو چکی ہے کہ سب سے اعلیٰ حقیقت انسان ہے، لہذا اس حقیقت کو پُر اثر بنانے کے لئے انسان کی خدمت کرے گی مختصر یہ کہ عصر حاضر کی سائنس کا مقصد تحقیق کائنات نہیں بلکہ تسخیر کائنات ہے۔

I will com a superman' ہر وہ مادی رکاوٹ جو انسان کی آزادی میں رکاوٹ بنے اس کو دور کیا جائے گا سائنس کے ذریعے تاکہ انسان اپنی مطلق العنان آزادی کا برملا اظہار کر سکے، اور عصرِ حاضر کی سائنس کا دعویٰ ہے ہم دنیا کو ایسا بنادیں گے جیسا کہ Human been چاہتا ہے، قدرت کو مسخر کرنا یہ مشن ہے، ایجادات میں انہی 2 سو سالوں میں ترقی اسی فکر کا نتیجہ ہے کہ مقصد سائنس تبدیل ہو گیا۔

ایک منہاج العلم سے دوسرے علم کی توثیق یا تردید ایک منہاج سے کسی دوسرے منہاج العلم کا کسی جزی کی تردید یا توثیق غیر سائنسی اور غیر دینی طرزِ عمل ہے۔ اس جملہ کو ایک آسان مثال سے یوں سمجھیں، ایک آدمی ایلوپیتھی، ڈاکٹری طریقہ علاج شروع کرواتا ہے مثلاً آپریشن کروا لیتا ہے آپریشن کے بعد وہ ایلوپیتھی طریقہ علاج کو چھوڑ کر ہومیو پیتھک علاج کروانا چاہتا ہے تو کوئی بھی عقل مند ڈاکٹر اس کو ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہ دے گا۔

حالانکہ دونوں طریقہ علاج ہیں اور دونوں علوم میں بدن انسانی کو ہی مد نظر رکھ کر نتائج اخذ کئے ہیں اور دونوں ایک خاص مرض کا ہی علاج کریں گے اتنی ساری مماثلت کے باوجود مریض کو کبھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آپ نے آپریشن تو ایلوپیتھی کے ذریعہ کروا لیا ہے اور ادویات ہومیو پیتھک کی استعمال کر لیں۔

اس لئے کہ ان دونوں کا منہاج العلم الگ الگ ہے دینی مسائل کا الگ اور سائنٹیفک میتھڈ کا الگ، ایسا طرزِ عمل وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو سائنس کی حقیقت سے نا آشنا ہیں یا پھر حد درجہ کے مرعوب ہیں اس طرزِ عمل کو سائنسدان بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ بعض لوگ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر جدید سائنسی علوم کی تشریح شروع کر دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے علم سائنس کا لوجی علم طبعیات یا فلاں ٹیکنالوجی قرآن سے نکالی ہے۔

سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو باوجود کفر کے اور باوجود قرآن پر یقین نہ رکھنے کے پھر بھی اتنے علوم اخذ کر لئے۔ تو مسلمان مفسرین، حضرات ابن عباسؓ، علامہ آلوسی، صاحب ابن کثیر اور

ہزاروں مفسرین حضرات کیا کرتے رہے؟ ان کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ اتنے علوم بیان کئے گئے ہیں، یعنی کافروں کو تفہیم قرآن پر اس قدر عبور اور یہ شیعہ ہدایت کے پروانے اپنی زندگیوں کو فہم قرآن پر پنچھاؤر کرنے والے قرآن کے ایک ایک لفظ کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کو دنیا و مافیہا سے بہتر جاننے والے قرآن کی فہم میں پیچھے رہ گئے اور قرآن کے مضامین کافروں پر جس طرح کھلے، مسلمان اس سے ناواقف رہے؟

ہی ہونی چاہیے جس کو وہ خدا مانتا ہو، ہم اس طریقہ و منہاج پر اتر کر دلیل دیں گے تو عالم کفر اسکو تسلیم کر لے گا، جبکہ عصر حاضر میں سائنس ایک ایسا منہاج ہے جس کے مبینہ اصولوں سے کوئی بھی قوم یا اہل مذہب روگردانی نہیں کرتے بلکہ اس اصولوں کو مسلمہ اصولوں کے طور پر قبول کر لیا گیا ہے۔

جب کسی بھی چیز پر دلیل سائنس کے اصولوں کے مطابق دی جاتی ہے تو اس شے کو رد کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سائنسی علم ایک آفاقی علم ہے اس کا منہاج آفاقی سطح پر تسلیم ہو چکا ہے، لہذا اسلام کے حق ہونے پر جب آفاقی نوعیت کی دلیل دی جائے گی یعنی سائنس کی روشنی میں اس کی حقانیت ثابت کی جائے گی تو عالم کفر اسلام کی حقانیت سے منہ نہ موڑ سکے گا۔ اس لیے اسلام اور سائنس کو ہم آہنگ کر کے پیش کرنا دین اسلام کی بہت بڑی خدمت سمجھا جاتا ہے۔ اس سوال کے جواب سے قبل یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ ہم سے پہلے عیسائیت اس طرح کا تجربہ کر چکی ہے مذہب عیسائیت جسکی بنیاد وحی پر تھی اس کو فلسفہ یونان اور قدیم سائنسی مسلمات کے ہم آہنگ کر کے پیش کیا گیا جب فلسفہ یونان قدیم سائنسی مسلمات مرور زمانہ کی بدولت اپنی حیثیت کھو بیٹھے تو اسکی بنیاد پر کھڑا کیا ہو ادین بھی متزلزل ہو گیا۔

اس وقت کی آفاقی دلیل فلسفہ یونان اور قدیم سائنس کو تصور کیا جاتا تھا اور آج کل کے دور میں فلسفہ جدید اور سوشل سائنس کو آفاقی دلیل سمجھا جاتا ہے اور آئندہ آنے والے زمانے میں نامعلوم کس چیز کو آفاقی دلیل سمجھا جائے۔

الغرض اگر سائنٹیفک میتھڈ سے کسی مسئلہ دین کو ثابت کریں بھی تو فائدہ کس کو ہوگا؟ سائنسی منہاج کو یاد دین کو؟ جب آپ نے اولاً اپنا منہاج ہی چھوڑ دیا بلکہ مد مقابل کے منہاج کو کسوٹی مان لیا تو جھگڑا باقی کیا رہ جاتا ہے، اسلام اور کفر کا جھگڑا صرف اسی بات کا ہی تو ہے کہ اسلام کھتا ہے کہ، غلط کیا ہے، اور صحیح کیا ہے، اس کے بارے میں رب فیصلہ کرے گا قرآن جسے غلط بتائے ہم اسے غلط سمجھتے ہیں وہ جسے صحیح بتلائے اسے صحیح سمجھتے ہیں ہمارا منہاج اور کسوٹی دین اسلام ہے یعنی قرآن سنت ہے جبکہ عالم کفر وہ اس دین کو یعنی قرآن و سنت کو منہاج ماننے کیلئے تیار نہیں ہے اسلیے اسلام ان کو الگ ملت قرار دیتا ہے اور مسلمانوں کو الگ ملت قرار دیتا ہے۔ کفر کی کئی شکلیں ہیں، ہر شکل اپنا کوئی خاص منہاج اور کسوٹی بتاتی ہے جو قرآن و سنت کے علاوہ ہے۔

مثلاً عیسائی.... کہتے ہیں کہ ہم صحیح و غلط کے بارے میں نفع و نقصان کے بارے میں بائبل سے جانیں گے

ہندو..... کہتے ہیں کہ ہم صحیح و غلط اور نفع و نقصان کے بارے میں جانیں گے اپنی مذہبی کتابوں سے سکھ..... کہتے ہیں کہ ہم گرنٹھ سے جانیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نفع نقصان کس سے ہے سول سوسائٹی... کہتی ہے ہم صحیح و غلط کے بارے میں معلوم کریں گے سائنٹیفک میتھڈ سے یعنی انسانی کوشش کے نتیجہ میں سمجھ آنے والی بات ہی ہم تسلیم کریں گے۔ حق و ناحق کے بارے میں جاننے کا منہاج ہمارے پاس بائبل، گرنٹھ، یا قرآن نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے کسوٹی اور منہاج سائنس ہے۔ ماقبل سوال کا جواب حاصل کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا اگر کوئی آدمی دین کے کسی مسئلہ کو ثابت کرنے کیلئے اپنے منہاج، کسوٹی کو ہی ترک کر دیا ہے اور کفر کے منہاج اور کسوٹی پر اتر آتا ہے تو کفر کا مقصد تو پورا ہو گیا۔ قرآن و سنت کو معیار حق و باطل یا خیر و شر کی کسوٹی ماننے سے جب ایک مسلمان دست بردار ہو گیا تو پھر کس چیز کے ثابت کرنے پر زور لگا رہا ہے۔ ساری اسلامی علمیت مسائل و احکام اسی بنیاد پر تو کھڑے تھے کہ مسلمان معیار حق و باطل اور خیر و شر کے بارے میں جاننے کی کسوٹی صرف اور صرف قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام طریقے

جو کفر نے صحیح و غلط کو جاننے کے بنار کھے ہیں یا خیر و شر کو پر کھنے کی کسوٹی بنا رکھی ہیں سب کی سب باطل ہیں وہ بائبل ہو یا گرنتھ ہو یا پھر سائنٹفک میٹھڈ۔ اصل جواب یہ ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی چیز پر آفاقی دلیل قائم نہیں کی جاسکتی۔ نہ کفر پر نہ اسلام پر نہ ہی کسی تیسرے نظریے پر۔ انسان اپنے مابعد الطبعیات کے تناظر میں دلیل قائم کرتا ہے زمان اور مکان کے اندر رہ کر سوچتا ہے، دلیل اس جیسی مابعد الطبعیات (عقائد) رکھنے والوں کیلئے یا اس زمان و مکان (تاریخی تناظر) میں تو کارآمد ہوگی تاریخی تناظر و مابعد الطبعیات تناظر کے بدل جانے سے ہر دلیل بے وقعت ہو جاتی ہے اس لیے کوئی بھی دلیل آفاقی نہ ہو سکے گی۔

(۲۰) مغربی ذہن کی گمراہیاں،

علماء سے الحاد کی توثیق:

یہ صدی دین کو رد کرنے کی نہیں ہے کہ ایک چیلنج کرنے والا اٹھے اور کسی مذہب کی علمیت اور بنیادی تعلیمات کو عقلی طور پر غلط ثابت کرنے کے لئے کھڑا ہو جائے بلکہ اس صدی میں اور گزشتہ صدی میں بھی یہی ہوا اور ہو رہا ہے کہ خیر خواہی اور تفہیم انداز میں اسلام کی اور دیگر مذاہب کی برملا تعریف کرتے ہیں اور چھپے الفاظ میں منطقی انداز میں مذہب کے بارے لوگوں کو بدظن کیا جاتا ہے یا شکوک ضرور پیدا کرتے ہیں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایسی اصطلاحات جو اسلام میں مقبول ہیں ان کو اپنے بیانات ماستعمل کرتے ہیں اور بڑی چابک دستی سیاحلا حی لفظکے سیاق اصلی کی جگہ کوئی اور جادراصل الحاد ہوتا ہے استعمال کرتے ہیں اور بطور منظر بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو قائل کرتے ہیں اسکی واضح ترین مثال فرانس مستشرق ہنری کوربن (Henry Corbin) جس کو زمانہ حال کا سب سے بڑا مستشرق قرار دیا گیا۔

مغربی ذہن کی گمراہیاں

(۱)۔ عقائد، عبادات اور اخلاقیات کو دین کا لازمی جزء نہ سمجھنا بلکہ ان میں سے ایک کو خصوصاً

اخلاقیات کو اپنانا اور باقی کو چھوڑنا۔

(۲)۔ عبادات کو محض رسوم ہی کو حیثیت سے قبول یا رد کرنا۔

(۳)۔ اخلاقیات کو ہی مکمل دین سمجھنا اور مذہب کو صرف ایک اخلاقی نظام کہنا۔

(۴)۔ عقائد مذہب کو قدیم زمانے کے ناچختہ ذہن کا مظہر کہنا۔

(۵)۔ مذہب کو انسانی ذہن کی تخلیق سمجھنا بلکہ یوں کہنا کہ انسانی ذہنی ترقی کے ساتھ مذہب بھی بدلتا رہتا ہے۔ خدا یا خدا کا تصور بھی ارتقاء پذیر ہے۔

(۶)۔ وسعت نظری یا آزاد خیالی کے اصول کے تحت غلط عقائد کو بھی وہی مقام دینا جو صحیح عقائد کو حاصل ہونا چاہیے۔

(۷)۔ معجزات اور کرامت کا انکار یا عقلی تاویل۔

(۸)۔ ہر دینی مسئلہ کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھنا بلکہ دین کو انسانی فکر کا نتیجہ تصور کرنا اور جو چیز انسانی عقل سے ماوراء ہے اسے انسان کی سطح پر لانے کی کوشش کرنا۔

(۹)۔ تحقیق کو دینی اصولوں کے ماتحت نہ رکھنا بلکہ تحقیق برائے تحقیق۔

(۱۰)۔ یہ نظریہ کہ خالص علم کوئی چیز نہیں ہے بلکہ علم صرف وہ ہے جس کے ذریعے مادی چیز بنائی جاسکے یعنی علم کو صرف ایجادات کا ذریعہ سمجھنا۔

(۱۱)۔ اپنی ذاتی رائے سے دین کی تفسیر کرنا اور تفسیر کا حق عام کر دینا۔

(۱۲)۔ دین اور دینا کو یا تو بالکل الگ کر دینا یا پھر دین کو دنیا کے تابع کر دینا دوسرا جہان آج کل زیادہ غالب ہے

(۱۳)۔ مقدس کتابوں سے سائنسی اصول اخذ کرنے کی کوشش کرنا

(۱۴)۔ انفرادیت پرستی کا زور اس کے پہلو ہیں ایک تو ہر فرد کو دین کے معاملے میں رائے دینے کا حق قرار سمجھنا دوسرا استعداد کے سوال کو ناقابل توجہ خیال کرنا۔

(۱۵)۔ صحت مند جانوں کو انسانی زندگی کا معیار بنانا۔

۱۶) انسان کی مادی ترقی کو ہر چیز کا معیار بنانا قناعت سے انکار کرنا۔

عصر حاضر میں مستشرقین اور نو تعلیم یافتہ حضرات کے اسلام پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کی حقیقت اور جوابات (تفصیل کتاب سے دیکھیں) فتنوں مختلف شکلیں کی

مذہب پر جدید حملہ: مذہب کے خلاف اس کام کی مخالفت کرنے کا رواج ختم ہو چکا ہے آج کل مذہب کی مخالفت اور مذہب کو نقصان پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں تحریف کی جاتی ہے اس کی مروجہ اصطلاحات کو اصل پس منظر سے ہٹا کر پیش کیا جاتا ہے اصطلاحات کی غلط تشریح لوگوں کو سمجھائی جاتی ہے یعنی اصطلاحات مذہبی رہیں مگر اس سے مراد لیا جانے والا معنی ملحدانہ ہو۔